

प्रथमजा

[निबन्ध-संग्रह]

लेखक—

डा० मुन्शीराम शर्मा

अध्यक्ष हिन्दी-विभाग

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर

पुस्तक मिरान का पता—

एन.एच. नैशनल लिमिटेड

इलाहाबाद

प्रथमबार
सन् १९५३]

[मूल्य
१।।।]

प्रकाशक—
आचार्य शुक्ल साधना-मन्दिर,
१६/४४ पटकापुर, कानपुर

मुद्रक—
रामनाथ गुप्त
छाया प्रेस, कानपुर

पूज्य मातामहः
स्व० पं० परमानन्द जी नैने 'व्यास'
की
पवित्र स्मृति
में

दो शब्द

मेरे निबन्धों का यह प्रथम संग्रह 'प्रथमजा' नाम से प्रकाशित हो रहा है। 'प्रथमजा' वैदिक शब्द है। ऋग्वेद १-१६४-३७ में दीर्घतमा ऋषि विश्व की दिव्य शक्तियों के सम्बन्ध में कहते हैं:—

“मै नहीं जानता कि मैं यह हूँ अथवा वह हूँ। अनेक प्रकार की भावनाओं से दबा हुआ, विविध विचार शृंखलाओं से बँधा हुआ, कभी इधर और कभी उधर की बातें सोचता हुआ मैं चक्कर काट रहा हूँ। कौन सा अर्ध दिन होगा, जब मुझे ऋत की 'प्रथमजा' प्राप्त होगी, ऋत की सर्वप्रथम उत्पन्न सन्तति—बुद्धि रूपी दिव्य शक्ति के प्राप्ति होते ही वाङ्मय के समस्त विस्तृत विषय मेरी समझ में आ सकेंगे ?”

ऋग्वेद की वह 'प्रथमजा' बुद्धि की दिव्य शक्ति है। इस संग्रह में जिन लेखों का समावेश है, वे बुद्धिवाद पर आश्रित हैं। प्रातः वेला में घर से कालेज जाते समय वेद, उपनिषद् अथवा गीता के कुछ अंशों पर मनन करते हुए जो विचार सूझें, उनमें से कुछ इन लेखों में निबद्ध कर दिये हैं। सम्भव है, पाठकों को इसमें एक ऐसी क्रमबद्ध विचारधारा भी प्राप्त हो, जो स्वयं उन्हें चिन्तन की ओर प्रवृत्त करे।

वैशाख पूर्णिमा,]
२०१० वि०]

मुन्शीराम शर्मा

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
१—ब्रह्म	...	...	१—५
२—पुरुष	..		६—१२
३—मूर्त और अमूर्त			१३—१६
४—अघमर्षण		.	२०—३१
५—रचना के चार प्रकार		..	३२—३६
६—ब्राह्मणत्व की ओर	..	.	४०—४७
७—चिन्तन की ओर	..	...	४८—५३
८—बन्धन और मोक्ष	...	...	५४—६५
९—अवतारवाद	.		६६—७२
१०—महापुरुष मीमांसा	..	...	७३—८५
११—मानव का विकास और सदाचार		...	८६—९०
१२—आगे या पीछे	..	.	९१—९४
१३—छान्दस और कवि	..	...	९५—१००
१४—वैदिक शिक्षा	...	...	१०१—१०६
१५—सामवेद का अन्तिम अध्याय		...	१०७—१२०

ब्रह्म

गीता के सत्रहवें अध्याय के अन्त में ब्रह्म के निर्देशक तीन शब्द आये हैं:—ओ३म्, तत् और सत्। इन्हीं तीनों से क्रमशः ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की उत्पत्ति हुई।

सापेक्ष शब्दों द्वारा कहा जा सकता है कि ब्रह्म सत् है, असत् नहीं; सत् तत् है, एतत् नहीं; तत् ओ३म् है—अव्यय है—मूल है—रक्षक है। ओ३म् ब्रह्म है। उलट कर विचार कीजिये तो ब्रह्म ओ३म् है, सबका मूल है, अव्यय है अथवा अविनाशी मूल है और रक्षक है। ओ३म् तत् है और तत् सत् है। ब्रह्म का धाम ओ३म् है—ब्रह्म ओ३म् में निवास करता है। ओ३म् का धाम-निवासस्थान तत् है और तत् का निवास-स्थान सत् है। सत् तत् में, तत् ओ३म् में और ओ३म् ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ओ३म् अक्षर द्वारा प्रकट होता है। ओ३म् तत् द्वारा प्रकट होता है और तत् सत् द्वारा।

ब्रह्म का निर्देश करने वाले ओ३म्, तत् और सत् से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का क्रमशः निर्माण हुआ है। पिता से पुत्र का निर्माण होता है अथवा पिता ही पुत्र रूप में प्रकट होता है। इसी हेतु एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान होजाता है। जिसने अविनश्वर अक्षर ब्रह्म को जान लिया, वह ब्राह्मण है, तत् वेद अर्थात् ज्ञान है और सत् यज्ञ है। जो यज्ञ करता है, वह यज्ञ के मूल सत् की ओर प्रयाण करता है। जो सत्

की खोज करता है, वह मत् के मूल तत् अर्थात् ज्ञान की ओर चलता है। जो तत् को अपनाता है, वेद अर्थात् ज्ञान को पकड़ता है, वह अक्षर ब्रह्म पर जा टिकता है और जो अविनाशी तत्व को हृदयगमन कर सकता है, वह ब्रह्म को जान जाता है।

ओ३म् मूल है, इसलिए प्रत्येक कार्य के मूल में ओ३म् का उच्चारण करना चाहिए। कार्य अर्थात् करणीय कर्म तीन हैं, यज्ञ, तप और दान। दान करने से मत् की अनुभूति होती है, तप से ज्ञान का उदय होता है और यज्ञ करने से ब्रह्म-भावना जाग्रत होती है।

समाग की प्रत्येक सत्ता में सत् विद्यमान है। विश्व में जो कुछ स्थिर है, टिकाऊ है, अस्तित्व वाला है, वह सत् के कारण है। यहाँ जो कुछ शुभ है, माधु है, सगल है, भला है, वह भी सत् है। प्रशस्त अर्थात् प्रशमन-य कर्म भी सत् है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, प्रतिष्ठा है, ठहरना है, वह मत् है और इनके लिए जो कर्म रूपी साधन सम्पादन करना पड़ता है, वह भी सत् है; परन्तु इनमें श्रद्धा होनी चाहिये। अश्रद्धा से जिनमें आहुति दी जाती है, ऐसे यज्ञ, तपे हुए तप और दिये हुए दान असत् है। न वे इस लोक में सफल होते हैं, न परलोक में।

यह मत् की परिभाषा है।

तत् अर्थात् वह यह का विपर्यय है। जो कुछ सामने है, प्रत्यक्ष है, थड़े देर या अधिक देर ठहरने वाला है—यह है। इसके विपर्यय जो प्रत्यक्ष है, पगेक्ष है, सदा स्थिर रहने वाला है—तत् है। यज्ञ, तप और दान यदि फल की आकांक्षा से किये जाते हैं, तो वे इसी लोक से सबद्ध

होजाते हैं। जिस फल की कामना की जाती है, उस फल को भोगने के लिए जीव को एक योनि से दूसरी योनि में जाना पड़ता है, आवागमन का क्लेशकारी चक्र सहन करना पड़ता है। अतः फल की भावना छोड़कर जो यज्ञ, तप और दान किया जाता है, वही यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है, विविध योनियों के जन्म-मरण रूपी क्लेश-चक्र से पार कर सकता है। निष्काम होकर भी जो यज्ञ, तप और दान किये जायें, वे भी विधि-विधान के अनुकूल होने चाहिये। इन कार्यों में मनमानी घर जानी नहीं चलती। ऋषियों ने अपनी तपोपूत दृष्टि द्वारा जो नियम देखे और जिनका विधान उन्होंने यज्ञादि के लिये स्थिर किया, उन्हींके अनुकूल यज्ञादि करने चाहिए, विधान-विपरीत नहीं। इन दो भावनाओं से सबलित यज्ञ, तप और दान तत् अर्थात् उस तक पहुँचाने वाले हैं। मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले सत् पुरुष इसी पथ पर चलते हैं।

यह तत् की व्याख्या है।

विधि-विधानों के अनुकूल जो यज्ञ, तप और दान ब्रह्मवादियों के द्वारा किये जाते हैं, उनके प्रारम्भ में ओ३म् का उच्चारण करना चाहिये। यह सृष्टि अकार से ही प्रारम्भ हुई है। ओ३म् अव्यय है, जिसके अन्य शब्दों की भाँति रूप नहीं चलते, जो सभी विभक्तियों और कालों में एक समान रहता है। यह मूल अक्षर है। इसीसे अन्य समस्त वर्ण प्रादुर्भूत हुए हैं। विश्व भर का वाङ्मय मानो इसी मूल अक्षर की ऋद्धा है। यही एक विविध वर्णों में मानों बहु होगया है। यह बहु अन्त में उसी एक में समा जाता है। ऐसा विचार करके प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में ओ३म् का उच्चारण करना चाहिये।

ओ३म् अक्षर ही ब्रह्म है, यही सबसे श्रेष्ठ है, इसीका अवलम्बन

लेना श्रेयस्कर है, इससे बढ़कर अन्य कोई भी आश्रय नहीं है। सब वेद इसी ओ३म् की व्याख्या करते हैं, तपस्वी इसीके लिये तप करते हैं, ब्रह्मचारी इसीकी कामना से ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। जो इस अक्षर अविनार्शी ओ३म् को जान लेता है, उसकी कामनाये पूरी होती है। इसके ज्ञान के सहारे साधक ब्रह्मलोक में महिमाय बनता है।

यह ओ३म् की महिमा है।

ओ३म् सृष्टि का मूल है, तो ब्राह्मण मानवता का मूल है। सूक्ष्म ओ३म् से ही स्थूल ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। तत् परोक्ष का निर्देश करता है, अतः वेद या ज्ञान का पिता है। सत् अस्तित्व को प्रकट करता है, जो यज्ञ-भावना का जनक है। बिना यज्ञ किये यहाँ कोई भी अपने अस्तित्व को सार्थक नहीं कर सकता।

ओ३म्, तत्, सत् ही उलटकर सत्, चित्, आनन्द के द्योतक हैं अथवा प्रकृति, जीव और परमात्मा के वाचक हैं। सत्, ऋत और अभीष्ट तप भी यही है। हमे अपने प्रत्यक्ष असत् से सत् की ओर चलना चाहिए। यह से वह की ओर जाना चाहिए। वह ही ओ३म् द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। वह ही ओ३म् और ओ३म् ही ब्रह्म है।

ब्रह्म का अर्थ है—बड़ा। जो स्थूल है, वह बड़ा नहीं हो सकता। अपनी लम्बाई, चौड़ाई और मुटाई में वह सीमित है, सीमाबद्ध है। जो सूक्ष्म है, वही स्थूल में व्याप्त हो सकता है। अतः उसकी अन्तिम पराकाष्ठा ही सर्वव्यापक कहला सकती है। ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और इसी हेतु महान् से महान् है। वह अल्प नहीं, विशाल है। अणु नहीं, किणु है। स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। अगुण्ड-मात्र नहीं, भूमा है।

हमें अपने कार्यों में यज्ञ, तप और दान को प्रमुख स्थान देना चाहिए। इन्हीं के द्वारा हम त्यागी तथा ज्ञानी बनते हुए उस परम अक्षर तत्त्व को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आकर हम सबका लक्ष्य ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणत्व की प्राप्ति ही होना चाहिए। अपने मूल को पाकर ही हम मूलों के मूल ब्रह्म को साक्षात् कर सकेंगे।

हमारे अन्दर जो अयाजक है, अवैदिक है, वह अब्राह्मण है। वैदिक और याजक ही ब्राह्मण होता है। प्रभु के सनातन काव्य वेद और सनातन क्रिया-यज्ञ को अपना कर ही हम ब्राह्मण बन सकेंगे और ब्राह्मण बनकर ही हम अपना कल्याण कर सकेंगे।

सत् ही तत् है, तत् ही ओ३म् है और ओ३म् ही ब्रह्म है। असत् एतत् है, एतत् व्यय है और व्यय ही अल्पता अथवा विनाश है। हमें अपनी समस्त शक्ति सत्, तत् और ओ३म् पर केन्द्रित कर देनी चाहिए। इसीमें महानता है, ब्रह्मत्व है।

यह ब्रह्म का निर्देश हुआ।

पुरुष

गीता के पन्द्रहवें अध्याय के अन्त में तीन पुरुषों का वर्णन है; क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष उत्पन्न हुए समस्त भूत (प्राणी) हैं। अक्षर पुरुष कूटस्थ अर्थात् चंचल रूपी पर्वत के सबसे ऊँचे शिखर पर स्थित है। उत्तम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी, सबका शासक और तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण-पोषण करने वाला है।

यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय का नाम पुरुष सूक्त है, जिसमें बार्हस्पत्य मन्त्र है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त संख्या ६० का भी नाम पुरुष सूक्त है, जिसमें सोलह मन्त्र हैं। ये सोलह मन्त्र क्रम में थोड़े अन्तर के साथ यजुर्वेद के उपर्युक्त अध्याय में भी हैं। छः मन्त्र वहाँ अधिक हैं। इस सूक्त में भी पुरुष का वर्णन है।

पुरुष का अर्थ पुरी में निवास करने वाला है। ऐसी पुरी एक तो प्राणी का शरीर है और दूसरी यह विशाल ब्रह्माण्ड है। शरीर अनेक है और नाना रूप वाले हैं। ब्रह्माण्ड एक है। अंग्रेजी में इसे 'यूनिवर्स' कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक कविता। वेद में भी सृष्टि को देव का काव्य कहा गया है। काव्य कुछ नपे-तुले, एक विशेष क्रम में निबद्ध सार्यक शब्दों का नाम है। सृष्टि भी द्यावा,

पृथिवी तथा अन्तरिक्ष के तीन स्थान भेदों से नाना लोक-लोकान्तरो के समूह का नाम है, जो एक-दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित, निश्चित गति से निश्चित पथ पर चलने वाले तथा निश्चित परिमाण वाले हैं। इनकी स्थिति, दूरी और वेग विशेष रूप से नपे-तुले हैं और सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक उमी निश्चित क्रम के साथ वर्तमान हैं। जिस प्रकार प्राणी के शरीर की अवधि निश्चित है, उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्माण्ड की भी। अतः भविष्य में यह ब्रह्माण्ड इस रूप में एक निश्चित अवधि तक ही रह सकेगा। जैसे यह शरीर कुछ सयुक्त अवयवों का नाम है, जिनके विद्युक्त होते ही यह टूट जाता है, भस्म होजाता है, वैसे ही ब्रह्माण्ड भी विविध प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अनेक ग्रह-नक्षत्रों के समूह का नाम है, जो एक दिन बिल्वर जावेंगे। प्रत्येक सगठन एक दिन छिन्न-भिन्न होता है। शरीर एक संगठन है, जो नष्ट होते देखा जाता है। ब्रह्माण्ड भी एक विशाल संगठन है, जो एक दिन छिन्न-भिन्न होगा। इसकी आयु अधिक लम्बी है; पर अन्त भी एक दिन निश्चित और अनिवार्य है। इसी अन्त को प्रलय कहते हैं।

शरीर और ब्रह्माण्ड रूपा दोनों पुर अथवा नगर विनश्वर है। गीता ने इन दोनों पुरों को ही क्षर पुरुष की सजा प्रदान की है। गीता का अक्षर पुरुष क्या है, जिसे कूटस्थ कहा गया है? कूटस्थ का अर्थ है—शिखर पर स्थित। यह शिखर क्या है? पर्वत कई पर्वों अथवा पोरों को रखता है। उसमें ग्रन्थियों के रूप में एक-दूसरे से जुड़े हुए अनेक परत होते हैं। वृक्षों में भी ऐसे परत होते हैं। भृगुर्भ विद्या

के ज्ञाता इन पोरों से वृक्ष या पर्वत की आयु का भी निश्चय कर लेते हैं। इन पर्वों में सबसे ऊँचा पर्व शिखर या कूट कहलाता है। संसार तो उल्टा वृक्ष या पर्वत है। अतः इसका कूट भी हमें इधर से पीछे लौटकर दिखाई देगा। रचना में पीछे का क्रम पृथिवी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश तक पहुँचता है। वैसे भी रचना का अन्तिम छोर दृढ पृथिवी और प्रारम्भिक रूप द्यौ है। पीछे चलने पर यह द्यौ ही इस रचना रूपी पर्वत का सबसे ऊँचा कूट अथवा शिखर है। इतनी द्यौ पर कौन स्थित है ? अव्यक्त। यही अव्यक्त गीता का अक्षर पुरुष है।

इस क्षर और अक्षर पुरुष से भी भिन्न तीसरा उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। यह परम आत्मतत्त्व एक और अभ्यय है। पार्श्वतः दार्शनिकों की दृष्टि में यही एन्सैल्स्यूट रियलिटी (Absolute reality) है, अन्तिम, निःशेष, अविभाज्य सत्ता है।

गीता में जिस त्रिविध पुरुष का वर्णन है, वह वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित पुरुष से कुछ भिन्न है। पुरुष सूक्त में व्यष्टि-पुरुष, समाज-पुरुष, ब्रह्मायुध पुरुष और अन्त में यज्ञ (परमात्म) पुरुष का वर्णन है। गीता का पुरुषोत्तम और वेद का यज्ञ पुरुष एक ही है। दोनों अविनश्वर हैं, जगत के रचयिता, पालक और संहर्ता है, सबके ईश्वर अर्थात् स्वामी और शासक है, सर्वव्याप्त और एक है। पुरुष सूक्त में इस परम पुरुष के सम्बन्ध में और भी अनेक गुण वर्णित दृष्टे हैं, जो गीता के इस स्थल पर नहीं मिलते।

पुरुष सूक्त के अनुसार परम पुरुष सहस्रों शिरों, आँखों और पैरों

बाला है। वह इस रचना में चारों ओर से व्याप्त होकर इससे पृथक् भी स्थित है। रचना इस पुरुष के महत्व को प्रकट करती है। वह स्वयं इससे कहीं अधिक महान् है। सृष्टि विशाल है, पर पुरुष इससे भी अधिक विशाल है। सृष्टि उसके एक पाद या अंश में समा सकती है।

हम सब अपनी इस पृथिवी और इसके चतुर्दिक् वर्तमान वायुमण्डल से ही अधिक सम्बन्ध रखते हैं। ऊपर चमकते हुए नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र आदि हमारे लिये उपयोगी हैं, इससे अधिक या अतिरिक्त सम्बन्ध का हमें प्रायः भान नहीं होता। हमारी पृथिवी भी छोटी नहीं, अत्यन्त विस्तृत और फैली हुई है—प्रथमात् पृथिवी। पर इन सब भूतों, उत्पन्न हुए ग्रह-उपग्रहों, लोक-लोकान्तरों से यज्ञ पुरुष बहुत अधिक बड़ा है। गणित के शब्दों में कह सके तो यही कह सकते हैं कि यह ब्रह्माण्ड यदि एक पाद है, तो इससे चौगुना अर्थात् चतुष्पाद पुरुष है।

प्राणियों में मानव मस्तिष्क से कार्य लेने वाला है। पर उसकी सोचने, विचारने, स्मरण करने, सङ्कल्प करने और निर्याय करने की शक्ति देश और काल दोनों की दृष्टि से सीमित है। परम पुरुष असंख्य मस्तिष्कों की शक्ति रखता है, जो शक्ति असीम है तथा देश और काल की अपेक्षा नहीं रखती। हमारे पास दो आंखें हैं जो कुछ दूर तक के पदार्थों को ही देख सकती हैं, सामने आवरण आ जाने पर उतना भी नहीं; पर परम पुरुष ऐसी असंख्य आंखें रखता है, अर्थात् उसकी दर्शन शक्ति महान है और उसके सामने कोई आवरण नहीं है। हम अपने दो पैरों से अधिक समय लगाकर थोड़ी दूर तक ही जा पाते हैं, पर परम पुरुष अनेक पैरों वाला है, अर्थात् उसकी पहुँच सर्वत्र है और देश-काल के बन्धनों से परे है। हमारे शब्दों में यज्ञपुरुष सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और

अनन्त शक्ति-सम्पन्न है। हम सबकी दृष्टि से वह निराकार, निर्भय, अजर और अमर है। हम सान्त एव ससीम, वह अनन्त एव असीम। हमारा और उमका सम्बन्ध बूद और सागर, चिनगारी और अग्नि अथवा अंश और अशी जैसा है।

व्यष्टि पुरुष की कल्पना उसके मुख, बाहु, उदर या उरु और पैरों द्वारा की जाती है। मुख बोलने अर्थात् अर्थपूर्ण शब्दों के उच्चारण करने की शक्ति है और-ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक है। बाहु रक्षाशक्ति की द्योतक हैं। उदर या उरु का सम्बन्ध शरीर के अवयवों को भोजन पहुँचाने के साथ है और पैरों का सम्बन्ध सारे शरीर की प्रतिष्ठा अर्थात् धारण करने से है जो सेवा का प्रतीक है। ज्ञानेन्द्रियों के पूर्ण उपयोग की शक्ति मानव में ही है, अन्य प्राणियों में नहीं। बाहु की रक्षा शक्ति किसी न किसी रूप में सभी प्राणियों में पाई जाती है, परन्तु मनुष्य अपनी ज्ञान-शक्ति की सहायता से उसे जितना बढ़ा लेता है, उतना अन्य प्राणी नहीं कर पाते। भोजन और पैरों की शक्ति के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। अतः व्यष्टि पुरुष की कल्पना मानव शरीर पर ही पूर्णतया घटित होती है। पुरुष सूक्त में लिखा है कि जब यह पुरुष आविर्भूत हुआ तो पृथिवी को आगे और पीछे से उल्ल घन कर गया। पृथिवी के आगे और पीछे क्या है? पृथिवी के आगे उस पर उत्पन्न वनस्पति, औषधि तथा अन्न आदि हैं। पृथिवी के पीछे तरल तथा वायवीय जगत है। पुरुष निस्सन्देह इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह चेतन है। पृथिवी के आगे और पीछे की रचना जड़ है—जो चेतन की समता नहीं कर सकती।

समाज पुरुष में मुख शक्ति ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय, उरु वैश्य

और पैर शूद्र हैं। जिस प्रकार व्यक्ति पुरुष के मुख, बाहु आदि चारों अवयव परस्पर एक-दूसरे के पूरक होते हुए पूर्ण मानव का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मण आदि चारों वर्ण एक-दूसरे के पूरक बनकर ही सम्पूर्ण समाज रूपी पुरुष का संगठन करते हैं। किसी एक के भी अभाव में समाज रूपी संस्था अधूरी रह जायगी। शरीर में उदर या उरु के पास पाचक अवयव होते हैं जो दो प्रकार के हैं—उत्पादक और विभाजक (Manufacturing and Distributing) एक का कार्य रस उत्पन्न करना और दूसरे का कार्य उस रस को समान रूप से सब अंगों में वितरित कर देना है। समाज पुरुष का वैश्य अंग भी इन दोनों कार्यों को करता है। वैश्य धन उत्पन्न करता है और उस धन को धर्मशाला, कूप, बापी, पाठशाला आदि बनाने या दान देने में व्यय करता है, जिससे उस धन का उपयोग सारा समाज कर सके। यदि वैश्य उत्पन्न किए धन को अपने पास ही रखे, समाज को न दे, तो समाज रूपी पुरुष जैसे ही वैषम्य-जनित अशान्ति एवं कलह के रोग में प्रसिद्ध होकर नष्ट होजायगा जैसे वह पुरुष अस्वस्थ होकर नष्ट होजाता है, जिसका उदर भोजन को अपने ही अन्दर रखे रहे, पचाकर उसे रस रूप में अन्य अंगों तक न पहुँचावे। समाज पुरुष के शूद्र अंग के भी दो कार्य हैं—शुद्धि करना और बाहर निकालना।

ब्राह्मण और क्षत्रिय-समाज रूपी पुरुष के शरीर में फैले हुए ज्ञान-तन्तु-जाल (Sensory nervous system) और क्रिया-तन्तु-जाल (Motor nervous system) के समान हैं। राष्ट्र पुरुष के सङ्गठन रूपी शरीर में भी ये चारों अंग दृष्टिगोचर होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को सुचारु रूप से कार्य-संचालन के लिये (Legislative,

executive, revenue-department and subordinate officials) अर्थात् विधान सभा, कार्यकारिणी सभा, अर्थ विभाग और निम्न कर्मचारी जैसी सस्थायें बनानी पड़ती है, जो क्रमशः ऊपर वर्णित चार वर्णों का ही कार्य करते हैं ।

ब्रह्माण्ड रूपी पुरुष का शिर द्यौलोक है, चक्षु सूर्य, मन चन्द्रमा, मुख अग्नि, प्राण वायु, नाभि अन्तरिक्ष, दिशायें श्रोत्र और पैर भूमि है । वेद ने इस स्थान पर निखिल ब्रह्माण्ड में निश्चित स्थान पर स्थित द्यौ, सूर्य, चन्द्र आदि को पुरुष शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों से उपमित किया है । उपमाएँ सभी सार्थक हैं । मानव का मस्तिष्क जैसे बुद्धि(प्रकाश) का स्थान है, वैसे ही ऊपर का द्यौलोक ज्योतिर्मय है । चक्षु जैसे तेज का केन्द्र है, वैसे ही सूर्य भी । चन्द्रमा शीतल है तो मन भी शान्ति एवं शीतलता का कारण है । अग्नि आहुत पदार्थों को खाकर उसका रूप बदल देती है; मुख भी दूध, अन्न आदि को ग्रहण करके उनका रूप बदल देता है । बाहर वायु है, शरीर में प्राण वायु का प्रतिनिधि है । अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड के बीच में दिखाई देता है, नाभि भी शरीर के बीच में है । दिशाएँ शब्द तरंगों को ग्रहण कर सुरक्षित रखती हैं, श्रोत्र भी शब्दों को ग्रहण करते हैं । सबसे नीचे भूमि है जो शरीर के नीचे के अंग पैरों के समान है और उन्हींके समान हम सबको धारण कर रही है । चातुर्वर्ष्य पर घटाना चाहें तो पृथ्वी शूद्र, अन्तरिक्ष और उसका वायुमण्डल वैश्य, अग्नि-इन्द्र आदि क्षत्रिय और द्यौ लोक ब्राह्मण है ।

पुरुष सूक्त में इस प्रकार चतुर्विध पुरुष का वर्णन हुआ है । इन पुरुषों में उत्तम अर्थात् पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष परमात्मा ही हैं, जो तम से परे और आदित्य वर्ण का है । इसीको जान कर मानव मृत्यु से नार होता है और परमानन्द को प्राप्त करता है ।

मूर्त और अमूर्त

जो कुछ सम्मुख है, आँखों का विषय है, रूप वाला है, जिसमें लम्बाई चौड़ाई और मुटाई है, वह मूर्त है। अमूर्त इसके विपरीत रूप रहित तथा चाक्षुष्य प्रत्यक्ष के परे है। चक्षु के अतिरिक्त अन्य सभी ज्ञानेन्द्रियों के विषय अमूर्त है। शब्द, स्वाद, गंध, स्पर्श मूर्त नहीं है। इनमें से किसी का भी ऐसा आकार या रूप नहीं है, जो आँख से देखा जा सके।

मूर्त और अमूर्त सापेक्ष मूल्य भी रखते हैं। एक ही वस्तु दूसरी की अपेक्षा मूर्त तथा अमूर्त दोनों हो सकती है। वैखरी वाणी जिसका उच्चारण हम सब करते हैं, मध्यमा वाणी की अपेक्षा मूर्त—किन्तु लिखित अक्षरों की अपेक्षा अमूर्त है। मूर्त का सबसे अधिक स्थूल रूप पृथिवी है। पृथिवी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु और वायु से भी सूक्ष्म आकाश माना गया है। इसके भी तीन विभाग हैं—पृथिवी तथा उसको चारों ओर से घेरे हुए वायुमण्डल, अन्तरिक्ष तथा उसका किञ्चित् धूमिल एवं किञ्चित् ज्योतिष परिलेख और तृतीय द्यौलोक जो प्रकाशावृत है। प्राणियों के शरीरों में प्रथम विभाग का सम्बन्ध अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष के साथ है। द्वितीय विभाग मनोमय कोष से सम्बन्धित है तथा तृतीय विभाग विज्ञानमय कोष कहा जा सकता

है। शरीर में अन्दर से बाहर मूर्त रूप बनता गया है। अन्दर बुद्धि प्रकाशाणुओं की बनी हुई है, जो सूक्ष्म है तथा अन्य अणुओं की अपेक्षा अमूर्त है। मन भी अमूर्त है। परन्तु मानसिक क्षेत्र को जो प्राण का आवरण घेरेहुये है, वह अपेक्षाकृत मूर्त है। हाइ, मांस त्वचा का सम्मिलित ढाँचा मूर्त है।

शरीर में मन मध्य स्थानीय है। मन से प्रारम्भ करके मन, प्राण और अस्थि-मांस-त्वकके समूह की एक त्रिपुटी है, जो बाहर की ओर है। अन्दर की ओर मन से ही प्रारम्भ करके मन, बुद्धि और आत्मा की दूसरी त्रिपुटी है। आत्मा विशुद्ध रूप से अमूर्त है, जो आन्तरिक त्रिपुटी के कूट पर स्थित है। अस्थि-मांस-त्वक की समष्टि मूर्त है, जो बाह्य त्रिपुटी का सबसे अंतिम छोर है। इन दोनों के बीच में आने वाले एक दूसरे की अपेक्षा से मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के कहे जा सकते हैं।

वाणी का चतुर्विध विभाग भी इन सबके साथ सम्बद्ध है। आत्मा की शक्ति रूप वाक्-नितांत अमूर्त है, परन्तु जैसे-जैसे वह अभिव्यक्ति की ओर आती जाती है, उसका सम्बन्ध मूर्त तत्वों के साथ होता जाता है। वाणी को मूर्त रूप तक आते-आते कई पड़ाव पार करने होते हैं। सर्व प्रथम आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों अथवा भावों को समेट कर बोलने की इच्छा से मन को नियुक्त करता है। मन कायाग्नि पर चोट करता है। कायाग्नि मारुत (वायु अथवा प्राण) को प्रेरित करती है और मारुत अथवा प्राण शनैः शनैः चलकर स्वर को उत्पन्न करता है। कण्ठ से लेकर मुख-विवर के सभी अवयव इस स्वर को

मूर्त रूप प्रदान करने में क्रियाशील होते हैं। संवार, विवार, स्पर्श, सघर्ष, उर्ध्वेप आदि विविध व्यापार शब्द को विचार-विनिमय की अर्थभरी शक्ति प्रदान करते हैं।

मूर्त और अमूर्त का यह संबन्ध विवरण है। परन्तु मूर्त अमूर्त से सर्वथा पृथक् है अथवा अमूर्त मूर्त से नितान्त असंपृक्त है, ऐसा नहीं है। किसी संगठन से उपमा दी जा सके तो हम कह सकते हैं कि मूर्त शरीर है और अमूर्त उसका प्राण है, आत्मा है। वस्तुतः अमूर्त मूर्त में समाया हुआ है। यदि अमूर्त न हो तो मूर्त को सत्ता भी नहीं हो सकती।

प्रत्येक शरीर प्राण से सत्तावान है। प्राण के निकलते ही वह निःसत्व अर्थात् अस्तित्व-हीन होजाता है। किसी वृक्ष के पत्तों को तोड़िये। कैसे हरे-भरे और सुहावने लगते हैं। परन्तु जब तक पत्तों में रस है, तभीतक वे हरे-भरे हैं। रस के निकल जाने पर वे सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। पत्तों की जो रूपरेखा है वह उसके अन्दर निहित रस के कारण है। रस के निचोड़ लेने पर फोकट रह जाता है। उसकी सुन्दर आकृति नष्ट होजाती है। सामान्य मिट्टी का ढेर रस (जल) से सजुक्त होकर सुन्दर पिंड का रूप धारण कर लेता है। कुम्भकार जल में मिट्टी सान कर और अपने चक्र पर चढा कर नाना प्रकार के पात्र तथा खिलौने बना देता है। रस के बिना केवल मिट्टी से यह कार्य नहीं हो सकता। रस के साथ अग्नि भी मूर्तिमत्ता का कारण है। खिलौने तथा घट आदि अग्नि में पक कर अपनी रूपरेखा को ढेर तक स्थिर रखते हैं। इस प्रकार भूमि का प्राण रस है। रस का प्राण अग्नि है। परन्तु अग्नि का भी प्राण वायु और वायु का भी प्राण आकाश कहा गया है। अग्नि का कारण वायु है और वायु का आधार आकाश है।

साधारणतया मानव का शरीर प्राण के निकलते ही 'छिन्न-भिन्न हो जाता है। उसके परमाणु (जिनका सगठन वह शरीर था) बिखरकर अपने सजातीय परमाणुओं में मिल जाते हैं। यही परमाणु पुनः एक विशेष चेतन-क्रिया के कारण, एकत्र होकर नवोन शरीर के निर्माता बनते हैं। यह चेतन तत्व इन सभी परमाणुओं के अन्दर ओत-प्रोत है।

उपनिषदों के ऋषि बार-बार मूर्त को विनश्वर और अमूर्त को अवनिश्वर कहते हैं। उनकी दृष्टि में मूर्त का मूल्य अमूर्त की अपेक्षा कम है। केवल शरीर का मूल्य क्या है? अस्थि, चर्म, मांस अपना मूल्य रखते हैं, पर उतना नहीं जितना प्राण, मन या बुद्धि। प्राण-रहित मांस या हड्डी निष्क्रिय है और ऐसी दशा में खाद रूपी साधन के अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी उपयोग नहीं है। परन्तु संप्राण मांस कितना क्रियाशील होता है! वह अपने जैसे अन्य मांसों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। संप्राण मांस भी मन से संयुक्त होकर और भी अधिक शक्ति-सम्पन्न बन जाता है। बुद्धि से संयुक्त यह समस्त संभार तो विधाता की अनुपम रचना है। परन्तु यह समग्र बुद्धि-संयुक्त सभार आत्मा के बिना जैसे कुछ भी नहीं है। अतः अमूर्त आत्म तत्व की ही प्रतिष्ठा है। उसीसे अन्य प्रतिष्ठित होते हैं। उसकी अनुपस्थिति में अन्य सबल से भी सबल तत्वों का कोई भी मूल्य नहीं है।

शरीर की प्रतिष्ठा का कारण जैसे आत्मा है, वैसे ही समग्र संसार की प्रतिष्ठा का कारण परमात्मा है। वह चर एवं अचर सबका आत्मा है। जैसे पिंड शरीर में बुद्धि तत्व है, वैसे ही ब्रह्माण्ड शरीर में द्यौ तत्व है। जैसे यहाँ मन है, वैसे ही वहाँ आकाश है। जैसे यहाँ प्राण है,

वैसे ही वहाँ वायु है। जैसे यहाँ हाड़ - मासादि है, वैसे ही वहाँ पृथिवी आदि ग्रह-उपग्रह है। शरीर, हृदय और मस्तिष्क अपने समानान्तर पृथिवी, अन्तरिक्ष और अणुलोक के स्थानीय है। इन्हींके समकक्ष अग्नि, विद्युत् और सूर्य है, जो क्रमशः तेज, इन्द्रियत्व और भ्राज (प्रकाश) के दाता है। शरीर की ये तीन शक्तियाँ इन्हीं तीन स्थानों में विद्यमान तीन महान शक्तियों की देन है। तनु, आयु और वर्चस का कारण भी यही त्रिविव आग्नेय तत्व हैं। श्री, यश और सत्य इन्हींकी कृपा से प्राप्त होते हैं। वैश्यत्व, क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व इन्हीं तीन के आधार पर बनते हैं। शूद्रत्व छिलका मात्र है, परन्तु उसके अदर गूदा, रस और स्वाद यही ऊपर वर्णित तीन शक्तियाँ हैं। यही अपनाते के योग्य हैं। आम को चूसकर लोग छिलके को फेंक देते हैं। छिलके को छीलकर कुछ फलों का गूदा खाया जाता है। कुछ फल छिलके-सहित भी खाये जाते हैं। आम के छिलके को भी कुछ मनुष्य खाजाते हैं, यदि नहीं खाते तो वह पशुओं का आहार बनता है। अतः छिलके की भी उपयोगिता है—प्रथम तो गूदा, रस आदि को सुरक्षित रखने में और द्वितीय रस-विहीन होकर पशुओं का भोजन बनने में; परन्तु जो मूल्य गूदे, रस और स्वाद का है, वह छिलके का नहीं है। स्वाद अमूर्त है, रस उसकी अपेक्षा मूर्त है और गूदा रस की अपेक्षा से भी अधिक मूर्त है। छिलका एकदम मूर्त है।

मूर्त से अमूर्त की ओर जाने का क्रम ठोस से तरल, तरल से वाष्पी तथा वायवी से प्रकाश की ओर चलना है। प्रकाश भी उत्, उत्तर और उत्तम तीन प्रकार का है, जिसे क्रमशः सत्, आत्मा और

परमात्मा सम्बन्धी कहा जा सकता है। प्रकाश की यह त्रिपुटी भी ध्यान देने योग्य है। प्रकाश स्वयं अपने अन्दर दाहकता, जीवनी-शक्ति तथा ज्ञान को रखता है।

वेद में एक स्थान पर प्रभु को अया=गति-रहित कहा गया है। चाञ्चल्य रजोगुण में है। सत् में प्रकाशमयी स्थिरता है, जिसका सर्वोत्तम रूप प्रभु है। अभिशक्ति अथवा पाप रजोगुण का ही परिणाम है। अतः अमूर्त की अन्तिम अवस्था सर्वथा पाप रहित है।

पार्थिवता दृढ़, ठोस, भारी अर्थात् तमोमयी है। इसमें सूक्ष्मता का अभाव है। मूर्त रूप इसी हेतु व्याप्य तो बनता है, परन्तु व्यापक नहीं। सूक्ष्म तत्व स्थूल अथवा ठोस तत्व में व्याप्त होजाता है। अमूर्त सूक्ष्म है, अतः सबसे व्यापक होने के कारण महान् भी है।

अद्वैत दृष्टि से सत् ही परिस्थितियों के प्रभाव से तम में परिवर्तित हो जाता है। आकाश ही अनेक परिवर्तनों में से निकल कर पृथिवी का रूप धारण कर लेता है। यह आविर्भाव का क्रम है। तिमिर-भाव के समय पृथिवी क्रमशः लीन होती हुई आकाश तक जा पहुँचती है। इस प्रकार अमूर्त ही मूर्त रूप धारण करता है और मूर्त अंत में अमूर्त में लीन होजाता है।

मानव सत् की भूमिकाओं में प्रवेश करता हुआ प्रकाश को अत्यन्त कर लेता है। देव-दर्शन तक उसे सुलभ होजाते हैं, पर फिर वहाँ से हट कर साधारण अवस्था में पहुँच जाता है। मूर्त से अमूर्त तथा अमूर्त से मूर्त तक पहुँचने की यह अनुभूति प्रायः सभी विकसित

आत्माओं को होती रहती है और तब तक होती रहती है, जब तक वे 'अया' नहीं बन जातीं। अया रूपी भेषज व्युत्थान की वृत्तियों का शमन कर के आत्मा को विकास की, चेतनता की दृढ आधार भूमि पर प्रतिष्ठित कर देती है। परम चेतन आत्मतत्त्व से पृथक् हुआ सनातन अश जीव अपने अमूर्त अंशों में मग्न होजाता है। मूर्त बन्धन छिन्न-भिन्न होजाते हैं। जैसे महाप्रलय में सब एकमय हो ही जाते हैं। अमूर्त अवस्था अपने आप उत्पन्न हो जाती है। पर कालचक्र की सृष्टि और प्रलय अवस्थाओं से दूर आत्मा को जो भूमा अवस्था प्राप्त होती है, वह अमूर्त महतो महीयान्, भूमा अवस्था सभी दिव्यताभिमुख आत्माओं के आकर्षण की भूमि रही है।

अधमर्षण

ऋग्वेद के अधमर्षण सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। सृष्टि शब्द का अर्थ सृजी गई, रची गई या बनाई गई वस्तु है। नासदीय सूक्त में सृष्टि शब्द 'वि' उपसर्ग के साथ आता है। 'वि' उपसर्ग त्रिविधता या नानात्व का द्योतक है। सृष्टि त्रिविध रूपों में, यह एक स्पष्ट तथ्य है। परन्तु दार्शनिक और वैज्ञानिक अभी तक इस विषय में एकमत नहीं होसके है कि यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनेकरूपा सृष्टि किसी विशेष समय में रची गई थी अथवा नहीं।

क्षणवादों बौद्ध तथा वर्तमान भौतिक-विज्ञान के आचार्यों का मत है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण अरुणा रूप परिवर्तित करती है। कुछ परमाणु इसके अन्दर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ बाहर से आकर इसके अन्दर प्रविष्ट होजाते हैं। यह परिवर्तन प्रतिरक्त होता रहता है। कभी एक वस्तु को सघटित करने वाले परमाणु तिरोहित होकर किसी दूसरी वस्तु को भी जन्म देते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन अनादि काल से चला आता है और भविष्य में भी इसी प्रकार चलता जायगा। इस रूप में ममग्र सृष्टि प्रवाह से अनादि है। जैसे दिनरात का चक्र अनादि काल से चला रहा है और चलता रहेगा, वैसे ही सृष्टि भी चलती आई है और चलती जायगी। किसी भी वस्तु का यहाँ पूर्णतया विनाश नहीं होता, केवल रूप में परिवर्तन होता है।

जिस नामग्री से वस्तु का निर्माण हुआ है, वह सामग्री ज्यों की त्यों यही पर विद्यमान रहती है। कभी वह साग का रूप धारण करती है, कभी फल का, कभी लहू का और कभी हड्डी या चर्म का।

आस्तिक आर्यों की विश्वासी बुद्धि के अनुसार सृष्टि प्रवाह से तो अनादि है, परन्तु स्वरूपतः एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट आकार धारण करती है और एक विशिष्ट समय में अदृश्य परमाणुओं के रूप में प्रलय को प्राप्त होकर अदृश्य प्रभु के अन्दर एक निश्चित अवधि तक समाई रहती है। निश्चित अवधि की समाप्ति पश्चात् यह पुनः अपना पूर्व जैसा रूप धारण करती है। यहाँ हम इसी दूसरे मत के सम्बन्ध में वेद के आधार पर कुछ विचार प्रकट करेंगे।

सृष्टि की उत्पत्ति का प्राग्भूत 'अभीद्ध तप' से होता है, ऐसा वेद कहता है। उपनिषदों के ऋषियों ने भी अनेक बार इसी तथ्य की घोषणा की है। वैदिक आर्यों की बुद्धि प्रत्येक रचना के मूल में तप की क्रिया का अनुभव करती रही है। व्यावहारिक जगत में भी हमें तप का मूल्य दिखाई देता है। एक साधारण मकान के बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, इसे सभी गृह-निर्माता जानते हैं। धन-लाभ अथवा विद्योपार्जन का कार्य भी सहज नहीं है। व्यवसायी अथवा विद्यार्थी को घोर तप तपना पड़ता है। तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा सा धन अथवा विद्या हाथ आती है। अतः सृष्टि जैसी रचना अनायास ही होगई होगी, इसे कोई भी अनुभवशील विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता। वेद के शब्दों में, सृष्टि के मूल में साधारण तप नहीं, अभीद्ध-प्रज्वलित तप है। परात्पर सत्ता अभीद्ध तप करती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। ऋषियों ने

‘यस्य ज्ञानमय तपः’ कह कर तप को ज्ञान के साथ संयुक्त कर दिया है। अणुवम के निर्माण में आज कल के वैज्ञानिकों को कितना ज्ञानमय तप करना पड़ा है, बुद्धि का कितना व्यवसाय उसके पीछे छिपा है, यह भी किसी के लिये छिपा हुआ नहीं है। अतः सृष्टि जैसी अनुपम रचना के मूल में अभीष्ट ज्ञानमय तप निहित है, इसे स्वीकार करने में किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। (परन्तु यह कथन हम जीवों की अपेक्षा से है। प्रभु के तो सभी कार्य स्वाभाविक है।)

अभीष्ट तप से रचना का जो प्रथम रूप आविर्भूत होता है, वह ऋत और सत्य कहा गया है। ऋत और सत्य इस रचना के द्विविध स्वरूप का उद्घाटन करते हैं, परन्तु वे दो ऐसे तत्व हैं जिनका कोई आकार नहीं है। वे नाम रूपात्मक जगत की प्रारम्भिक मूल अवस्था के सूचक हैं। इन्द्रियों के विषयों के अन्तर्गत वे नहीं आते।

ऋत और सत्य क्या हैं? ऋत शब्द ‘ऋ गतौ’ धातु से निष्पन्न होता है, अतः इसे हम गत्यात्मक (Dynamic) तत्व कह सकते हैं। ‘सत्य’ सत् और सत्ता का द्योतक है। इसे हम स्थिति या सत्ता (Static) का तत्व कह सकते हैं। ऋत और सत्य दोनों तत्व गति और स्थिति को प्रकट करते हैं। बनी हुई, इन्द्रियगोचर सृष्टि में हमें यही दो तत्व कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें आप पुरुष और स्त्री का रूप समझिये। पुरुष तत्व प्रगतिशील है, तो स्त्री तत्व परम्परा का पोषक। एक आगे बढ़ना चाहता है, परिवर्तन-प्रिय है, नवीनता का अनुरागी है, तो दूसरा पुरातन के साथ चिपटा रहना चाहता है, स्थिति में परिवर्तन करना उसे पसंद नहीं है, जितना है उतना सुरक्षित रहे—यही उसकी कामना रहती

है। एक योग है तो दूसरा क्षेम। उपनिषद के शब्दों में एक प्राण है तो दूसरा रयि। ऋत और सत्य का यह युग्म या मिथुन जड़ और चेतन दो तत्वों की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है। परब्रह्म के अभीष्ट तप से ये दो तत्व सर्व प्रथम प्रकट होते हैं, परन्तु हमारी विषयात्मक दृष्टि से अगोचर, अनाम और अरूप। इन्हें नाम रूपात्मक चोला धारण करने के लिये गर्भ में जाना पड़ता है।

गर्भस्थ बालक का पिंड मूल में रज और वीर्य का संघात है। रज स्त्री तत्व अर्थात् सत्य है तथा वीर्य पुरुष तत्व अर्थात् ऋत। लगभग ५ सेर का एक चेतन मांस पिंड जब मा के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका एक विशिष्ट आकार होता है। इस आकार को नामकरण-संस्कार के दिन एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। परन्तु इस नाम-रूपात्मक व्यक्तित्व को इस आकार में आने से पहले गर्भ में रहना पड़ता है; इसी प्रकार नाम-रूपात्मक जगत को भी गर्भ जैसी एक विशेष दशा में से निकलना पड़ता है। गर्भ में वस्तु छिपी हुई, अज्ञात और अदृष्ट रहती है। अतः वेद ने इसे 'रात्रि' नाम दिया है: —रा=दान, प्रकाश अथवा आविर्भूत नाम-रूपात्मक जगत जहाँ अपने मूल रूप में त्र=पुरस्हित रहता है। जैसे गर्भ अन्धकार या अव्यक्त अवस्था का सूचक है, वैसे ही रात्रि भी दिन के विपरीत अन्धकार या अव्यक्त दशा को प्रकट करती है। इसी 'रात्रि' को अथर्ववेद ने ज्येष्ठ ब्रह्म तथा भागवत ने हिरण्यगर्भ का नाम दिया है। वेद में भी हिरण्यगर्भ शब्द आता है, जिसे हम सबको अपने अन्दर बसाने वाले परात्पर ब्रह्म तथा प्रकृति की मूल अव्यक्त अवस्था के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं; क्योंकि दोनों ही नाम-रूपात्मक जगत के 'अग्ने' अर्थात् पूर्व विद्यमान रहते हैं।

ऋत को हमने पुरुष तत्व कहा है, चेतन और गतिशील । ऋग्वेद में भी 'अहमिद्धि पितुस्परि मेवामृतस्य जग्रभ' शब्दों द्वारा ऋत को पिता कहा गया है । 'सुनु' सत्यस्य सत्पतिम्' में सत्य को माता का स्थान भी प्राप्त है । पिता और माता के संयोग से मानव सृष्टि का तन्त्र आगे विस्तृत होता है । इसी प्रकार ऋत और सत्य के युग्म से यह ससार विस्तार पाता है, नाना नाम रूपों में प्रगट होता है । अथर्ववेद १२-१-१ में इसी कारण सत्य को बृहत और ऋत को उग्र कहा गया है ।

रात्रि, हिगयगर्भ, ज्येष्ठ ब्रह्म अथवा अव्यक्त के पश्चात् जो अभिव्यक्ति सर्वप्रथम होती है, उसे वेद ने 'समुद्रो अर्णव.' कहा है । अर्णव का अर्थ है अर्णवान्, ध्वनिवान्, शब्दमय । समुद्र का अर्थ यास्क के मतानुसार सम+उत+द्रु अर्थात् जिसकी ओर सब दौड़ लगावें अथवा जहाँ से सब निकलकर दौड़ लगावे । दोनों शब्दों पर ध्यान देने से समुद्र का अर्थ आकाश प्रतीत होता है । आकाश में ही सब भूत जाकर लीन होजाते हैं और वही से सब दौड़ लगाकर बाहर आते हैं । समुद्र का अर्थ जलराशि वाला सागर भी है; क्योंकि सागर में ही नद-नदी आदि का जल दौड़ लगाता हुआ समा जाता है और वही से वाष्प बनकर पुनः नद-नदी आदि का रूप धारण करता है । परन्तु यहाँ समुद्र का विशेषण अर्णव है । अर्णव=ध्वनि-वाले को कहते हैं । ध्वनि अथवा शब्द आकाश का ही गुण है । अतः समुद्रो अर्णवः का अर्थ नाना ध्वनियों, शब्दों, वाणियों से संयुक्त आकाश ही है ।

यदि देश सत्य है तो काल ऋत है। एक सत्ता का हेतु है तो दूसरा क्रिया का। मूल तत्वों की दृष्टि से प्रकृति सत्य है तो पुरुष ऋत है। रचना के अन्तर्गत द्यौः पिता है, ऋत है, तो पृथ्वी माता है, ऋत है। परन्तु जैसे अन्त में देश और काल ज्ञान में लीन होजाते हैं, वैसे ही ऋत और सत्य ज्ञानमय तप में और प्रकृति तथा पुरुष चेतनता के, चित्ति अथवा ज्ञान के अनन्त मिथु परब्रह्म में। वेद ने इसी हेतु 'न त्वदन्यः' जितनी उत्पन्न हुई वस्तुयें हैं और उनके चारों ओर कोष-रूप जो अन्य द्रव्य अथवा पदार्थ है, वह सब परब्रह्म से अन्य अर्थात् पृथक् नहीं है—ऐसा कहा है। अन्तिम तत्त्व महाचित्ति अथवा अनन्त ज्ञान-पूर्ण परमात्मा ही है। उसीसे सबका प्रभव और उसीमें सबका विलय होता है। शिव और शक्ति का सुन्दर सगम वही है। वही पवमान सोम है। जो उमा के साथ रहता है, वह सोम है। उमा शक्ति है। सोम शक्तिवान् शिव है। वही परम पवित्र पवमान है।

ऊपर हमने वेद के आधार पर रचना-क्रम का वर्णन किया है। इस रचना-क्रम से चार तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(१) श्रुति भगवती के शब्दों में यह रचना यथापूर्व है। जिस प्रकार की रचना प्रथम कल्प में थी अथवा उसके पूर्ववर्ती अन्य कल्पों में थी, वैसी ही इस कल्प में है और वैसी ही अन्य परवर्ती कल्पों में भी होगी। इसका अत्यन्त प्रमुख और प्रसिद्ध कारण यही है कि प्रभु एकस है। अतः उसकी रचना भी विविधरूपा होते हुए एकरस ही है। अत्यन्त अद्भुत तथ्य इस रचना के अन्तर्गत यह है कि हम इस रचना के बढ़े से

बड़े और छोटे से छोटे पदार्थ में एक ही नियम कार्य करते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु की बनावट सौर जगत की बनावट के सदृश है। एक परमाणु का अध्ययन विश्व के अध्ययन की कुञ्जी है। यदि एक को समझ लिया, तो मानों समग्र जगत समझ में आगया। जीव प्रभु का सनातन अंश, सखा या सयुजा होते हुए भी प्रकृति के पाशों में आवद्ध होकर एकरस नहीं रह पाता। अतएव उसकी रचना भी एकरस नहीं होती। जीव जिन योनियों में जाता है, वे योनियाँ वस्तुतः उसकी रचना ही हैं। हमारे ही कर्मों का विपाक हमें नाना योनियों के चक्र में घुमाता है। कभी हम अंधे बनते हैं, तो कभी बहरे और गूंगे; कभी लँगड़े बनते हैं, तो कभी काने और कुबड़े। सौभाग्य-शाली है वे, जिन्हें भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान उपलब्ध होता है अथवा जो कर्म-परायण बनते हैं। अत्यन्त विरल है वे जीव, जो साधना से सम्पन्न हो देव-कोटि को प्राप्त करते हैं। इसी मर्त्य लोक में ऐसे भी साधक, मुनि और ऋषि देखे जाते हैं, जिनके भाल पर प्रकाश की श्री शोभा देती है, जिनका ललाट चन्द्रमा को चाँदनी के समान चमकता है और जिनके शिर के चारों ओर ज्योति का जाल वृत्ताकार रूप में जगमगता है। ये सब कृतियाँ जीवात्मा की ही हैं। कभी उसकी प्रवृत्ति निम्नगता होती है, तो कभी ऊर्ध्वगामिनी। निम्नगता प्रवृत्ति दूषित स्वरूपों को जन्म देती है और ऊर्ध्वगता प्रवृत्ति मनोरम रूप खड़े करती है। जो जीव जितना ही अधिक प्रकृति के पाशों से मुक्त होता हुआ प्रभु की ओर बढ़ता है, उसमें उतनी ही अधिक एकरसता अथवा दिव्यता आती जाती है। प्रभु के निकट पहुँचना

जैसे वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी चार रूप हैं, वैसे ही इम रचना के भी। ऋत और सत्य इसका पर रूप है, बुद्धि से नी परे, अग्रम, अगोचर। ऋग्वेद ने इसे परा अर्थात् परला पथ कहा है (परा पथिभिः चरन्तम्)। रात्रि इसका पश्यन्ती रूप है, जो कुछ कुछ समझ में आता है, बुद्धिगम्य बन जाता है। समुद्रो अर्थात् इसका मध्यमा जैसा रूप है। वाणी का मध्यमा रूप मन में स्पष्ट होने लगता है। आकाश भी मनस्तत्व है, जिसमें ऋक्, यजु, साम आदि की समस्त धनियाँ ओत-प्रोत हैं। सूर्य चन्द्र आदि के रूप में रचना-रूपी वाणी का बैखरी रूप प्रकट होजाता है।

हिरण्यगर्भ से आकाश रूपी वज्रा बाहर आगया। रचना का नाम-रूपात्मक अश प्रकाश पाने लगा। परन्तु अभी बैखरी अर्थात् ठोम, पिण्डात्मक अवस्था प्राप्त नहीं होसकी। रचना का प्रारम्भिक स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि रचना का प्रारम्भ ही काल का भी प्रारम्भ है। वेद भी कहता है 'समुद्रो अर्थात्' के साथ ही सवत्सर अर्थात् काल उत्पन्न हुआ। काल क्या है? काल एक ऐसा तत्व है, जिसमें घटनाये घटित होती है। सवत्सर का अर्थ है, जिसमें सब वसों, व्यापार करें, क्रियाशील हों। काल के साथ ही देश का भी नाम आता है। देश वस्तुओं को स्थान देने वाला है। आकाश यदि देश है, तो सवत्सर काल है। काल के अश दिन और रात्रि है। वेद कहता है, ससार को स्वभाव से ही वश में रखने वाले प्रभु ने काल के शापक दिन और रात्रि को प्रकट किया। दिन और रात्रि के कारण सूर्य और चन्द्र है। वेद रचना में काल के अभिख्याता सूर्य

और चन्द्र का भी नाम लेता है । अन्त मे वेद देश और काल दोनो के ही अभिख्यापक द्यौ, अतस्मिन्, पृथिवी तथा सूर्य चन्द्र की उत्पत्ति बतलाता है और कहता है कि यह समग्र रचना पूर्व कल्प के ही अनुसार है ।

द्यौ से लेकर पृथिवी पर्यन्त देश का भाग है । मभी वस्तुयें इसी देश मे स्थान प ती है । कीरी से लेकर कु जर तक और वनस्पतियों से लेकर सचेतन मानव तथा देवों तक सबका आश्रय इसी देश के नाना विभागों मे है । जब हम देश की लम्बाई-चौड़ाई पर विचार करते है, तो अन्त मे काल हाथ रह जाता है और जब हम काल पर विचार करते है, तो अन्त मे ज्ञान रह जाता है । इस प्रकार देश और काल दोनों का पर्यवसान ज्ञान मे होता है । यही ज्ञान मूल वस्तु है । पर—ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, इसे सभी आस्तिक स्वीकार करते है ।

देश में सबसे स्थूल पृथिवी है । पृथिवी का गुण गव है । जब वायु गन्ध को निकाल लेजाता है, तो पृथिवी जल में लीन होजाती है । मिट्टी का टेला जल मे पड़कर जल में आत्मसात होजाता है । जल का गुण रस है । अग्नि इस रस को वाष्प मे परिवर्तित कर देता है । जल वाष्प रूप मे, आग्नेय बन जाता है । अग्नि वायु में और वायु अन्त मे आकाश मे लीन होजाती है । यह महाभूतों का क्रम है और यही सूक्ष्म भूतो का भी क्रम है । महाभूत सूक्ष्मभूतों के पचीकरण से निर्मित है, अतः दोनो के स्वभाव में अन्तर नही है । यह क्रम स्थूल देश का सूक्ष्म देश में विलीनीकरण प्रकट करता है, इसके विपरीत आविर्भाव का क्रम है ।

मानो उसीके समान गुणों को धारण करना है, उमी जैसा बनना है । ऋग्वेद में 'यदग्ने स्यामह त्वं त्वता घा स्या अहम् । स्युष्टे सत्या इहाशिषः' कहा गया है । प्रभु का जीवों को दिया आशीर्वाद तभी सत्य और सफल होता है जब जीव प्रभु के समान ही बन जावे ।

(२) दूसरा तथ्य अघमर्षण मत्रों से यही निकलता है कि यह सृष्टि बनी हुई है । जो वस्तु एक समय में बनी है, वह कालान्तर में नष्ट होगी ही । निर्माण और ध्वंस, सृष्टि और प्रलय, उदय और अस्त, आविर्भाव और तिरोभाव सापेक्ष शब्द हैं । एक को दूसरे की शाश्वत अपेक्षा है । जहाँ एक है, वहाँ दूसरा अनिवार्य रूप से रहेगा । पृथिवी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र निर्मित हुए हैं, अतः एक दिन नष्ट भी होंगे । जैसे दिन के पश्चात् रात्रि आती है, वैसे ही सृष्टि के पश्चात् प्रलय का होना अवश्यभावी है । सृष्टि के अग्र रूप पदार्थ बनते बिगड़ते देखे ही जाते हैं । शमशान वाट पर प्रज्ञप्त का क्षणिक रूप हमारी आँखों के आगे प्रस्तुत हो ही जाता है । जब अगो का यह दशा है तो अगो ससार का दूसरा रूप हो ही कैसे सकता है ? यह समस्त दृश्य जगत नाशवान है—इस तथ्य को आस्तिक एवं नास्तिक सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है । जो बना है, वह बिगड़ेगा; जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होगी (बातस्थ हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्यच) और जिसकी मृत्यु हुई है, वह जन्म भी लेगा—यह एक अकाश्र्य सिद्धान्त है । जैन धर्म के आचार्यों ने भी पुद्गलों की समष्टि और व्यष्टि रूपा निर्मिति का निषेध नहीं किया । दिन और रात्रि के समान प्रवाह रूप से जगत को अनादि मानने वाले भी दृशात्मक ससार के आविर्भाव और तिरोभाव को स्वीकार करते ही रहे हैं ।

(३) तीसरी बात इस रचना से यह प्रकट होती है कि संसार आकस्मिक रूप से बनकर हमारे सामने खड़ा नहीं होगया । इस रचना के मूल में एक रचयिता है और उसने एक व्यवस्थित रूप में इस रचना का निर्माण किया है । 'महाँ अभिञ्जु आयमत'—वह रचयिता महान वैज्ञानिक है । उसके समान न कोई ज्ञानी है, न विज्ञानी । उसीने इस सृष्टि को एक व्यवस्था प्रदान की है । विश्व का एक-एक अंग इस व्यवस्था में बँधा हुआ है । रचयिता का अटल नियम-चक्र इस जगत को नियमित रूप से चला रहा है; अनन्त लोक लोकान्तरों को घुरे के समान घुमाता हुआ वह निर्माता इस जगत को एक निश्चित उद्देश्य की ओर ले जा रहा है । संसार में जिन नियमों की खोज वैज्ञानिकों ने की है, वे भी अपने नियामक की ओर संकेत कर रहे हैं । यह चला या आकस्मिक-रूपता इस संसार में कहीं भी दृष्टिगत नहीं होती । यहाँ अविचल नियम हैं, जिनका उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है । नियम-बद्धता ही विश्व के सप्रयोजन निर्माण को भी सिद्ध करती है । यहाँ कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है । मानव की अल्प बुद्धि यदि किसी समय किसी वस्तु को व्यर्थ समझ भी ले, तो कालान्तर में वही वस्तु अपनी सार्थकता सिद्ध कर देती है ।

(४) चौथी बात पापों के मर्षण की है । यदि मैं विश्व की नश्वरता को ध्यान में रखता हूँ, तो नाशवान पदार्थ के प्रति मेरा आकर्षण और अनुराग नहीं होना चाहिये । जिस अविनश्वर सत्ता ने इसका निर्माण किया है, उसीके चरणों में मेरा अनुराग सतत् जाग्रत रहना चाहिये । मैं अपनी रचना को क्यों विकृत करता हूँ और ऐसा करके क्यों दुःख का भागी बनता हूँ ? मुझे उस एकरस, सत्य, सनातन विशु को

पहचानना चाहिये, जो आनन्द का भाण्डार है। उसी की संगति मुझे क्लेशों से मुक्त कर सकती है। पाप के मूल में वह आवरण है, जिसने मुझे आच्छादित कर रखा है। यदि मैं अपने ऊपर पड़े हुए इस आवरण को हटा दूँ, तो पाप मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह आवरण अहंकार से प्रारम्भ होता है और अन्नमयकोष पर जाकर समाप्त होता है। यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर गमन है। मैं जितना ही स्थूल, बहु प्रजा और आसक्ति की ओर चलता हूँ, उतना ही निष्कृति में, घोर कष्टमयी अवस्था में पड़ता हूँ। अतएव मुझे यदि पाप और पाप के परिणामरूप क्लेश से छूटना है, तो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होगा — विशुद्ध चेतनता की ओर प्रयाण करना होगा। वेद कहता है— “अन्ति सन्त न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति” — जीव निकट रहती हुई प्रकृति को छोड़ नहीं पाता और निकट ही वर्तमान चेतनता की राशि को देख नहीं पाता, इसीलिये तो कष्ट पाता है। रचना हमें चेतनता के अपार सागर, ज्ञानस्वरूप प्रभु की ओर ले जाने का स्तुत्य प्रयत्न करती है। वह स्पष्ट संकेत करती है कि हमें पाप से छूटना है तो पवित्रता के आधार परम चेतन प्रभु का संसर्ग करना होगा। जो स्वयं पवित्र है, वही अपावन को पावन करने की शक्ति रखता है। परम प्रभु परम पवित्र है, पाप से पृथक और क्लेश-कष्ट को नष्ट करने वाले है। मैं पाप उन्हींके प्रसाद से दूर होंगे। अतः मुझे सदैव उन्हींके संदर्शन में रहना चाहिये।

हते ह्यहं मा ज्योक्ते सदृशि जीव्यासम्।

ज्योक्ते ते सदृशि जीव्यासम् ॥

यह संक्षेप में अधमर्षण सूक्त के सम्बन्ध में लिखा गया है।

रचना के चार प्रकार

यः प्राणतो निमिषतो महिवैक इद्राजा जगती बभूव ।

य ईशोऽस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

हमारे चारों ओर रचना के जी नाना रूप दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब चार भागों में विभाजित किये जा सकते हैं। इन चार विभागों में एक क्रम है, जो क्रमिक विकास का द्योतक है। यह विभाजन और क्रम एक परम चेतन सत्ता के अस्तित्व को भी प्रकट करते हैं, जिसने विश्व की विभिन्न रूपता में एक क्रमबद्ध व्यवस्था की स्थापना की है और व्यवस्थित रूप से उसका निर्माण भी किया है।

इन चार भागों में सर्वप्रथम ऐसे पदार्थों की रचना आती है जो विशुद्ध रूप से जड़त्व को प्राप्त हैं। पलक जैसे खुलते और बन्द होते दीख पड़ते हैं, तारे जैसे चमकते और तिरोहित होते जान पड़ते हैं—वैसा ही संकोच और विकास जहाँ दिखाई पड़ता है, वहाँ रचना का प्रथम भाग है। प्रकृति का अपना रूप भी सिकुड़ने और फैलने तक ही सीमित है। इन स्वाभाविक क्रियाओं के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र चेतना या प्रेरणात्मक क्रिया प्रकृति के अन्तर्गत नहीं है। प्रेरक तत्व उसमें चेतन के ससर्ग से उत्पन्न होते हैं। चेतन सत्ता ही प्रकृति को नाना रूपों की ओर ले जाती है और उनमें स्पन्दन उत्पन्न करती है। अतः रचना में सर्वप्रथम प्रकृति का अपना विशुद्ध रूप ही परिलक्षित

होता है-जिसे वेद ने 'निमिषतः' शब्द द्वारा प्रकट किया है। 'निमिषतः' का अर्थ पलकों का खुलना और बन्द होना है, जो प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया सकोच और विफ़ाम का द्योतक है।

- मिट्टी का देला पानी पड़ते ही सकुचित और सूर्य की उष्णता पाते ही विकीर्ण हो उठता है। पृथिवी में स्वयं सकोच (Contraction) और विकास (Expansion) होता देला जाता है। हमारे शरीर भी जाड़ों में सकुचित और गर्मी पाकर फैलते देखे गये हैं। जहाँ विशुद्ध जड़त्व है, वहाँ सकोच और विकास की क्रियायें उस जड़त्व के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली बनी हुई हैं। परन्तु यह अवस्था पराधीनता की अवस्था है। कोई भी चेतन सत्ता प्रकृति के इन विकास-सकोच-शील पदार्थों को अपने अधीन करके इनका मनमाना उपभोग कर सकती है। मानव मिट्टी के ढेर, चूना, कंकड़ और पत्थरों से अपना मकान बना लेते हैं। न मिट्टी का ढेर उनसे अपना विरोध प्रकट करता है, न कंकड़ और पत्थर कोई आपत्ति उठाते हैं। मानव जहाँ चाहता है, इन्हें ले जाता है, और जैसा चाहता है इनसे काम लेता है। इन पदार्थों में न अपनी कोई क्रिया है और न स्वाधीनता। ये निष्क्रिय और पराधीन हैं। ऐसी अवस्था में इनके किसी स्वतन्त्र क्रिया-क्षेत्र की बात करना ही व्यर्थ है। हा, ये दूरों की क्रिया के क्षेत्र और पोषण की सामग्री अवश्य बने हुए हैं।

रचना में दूसरा भाग सप्राण सत्ताओं का है। इन्हें स्वाधीनता का एक अंश अवश्य प्राप्त है, इनका ए० स्वतन्त्र क्रिया-क्षेत्र भी है। वेद इन सत्ताओं को 'प्राणतः' सज्ञा देता है। इनमें प्राण है। प्राण की क्रिया उगने और बढ़ने में प्रकट होती है। जहाँ प्राण है, वहाँ वृद्धि है।

बीज को मिट्टी में डाल दीजिये । वह वहीं पर पड़े रहना पसन्द नहीं करेगा । मिट्टी को फोड़कर वह बाहर निकलेगा और अपने आसपास से भोजन ग्रहण करता हुआ ऊपर को बढ़ेगा । उसके अन्दर एक स्वतन्त्र क्रिया है और उस क्रिया के लिये एक क्षेत्र है, फिर वह क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो । वनस्पतियाँ, ओषधियाँ, लतायें, वृक्ष, पादप सब इसी प्राणवान सत्ता के नानारूप हैं । ये जहाँ हैं, वही पर अपने सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत अपना कार्य करते हैं । मिट्टी और पानी इनकी खुराक बनते हैं । स्वाधीनता इनकी अपनी ऐसी है कि मिट्टी और पानी में जो तत्व इनके काम के हैं, उन्हीं तत्वों को ये ग्रहण करते हैं । अन्य तत्वों को छोड़ देते हैं । ईख का गन्ना मिठास को ले लेता है, तीखेपन या कड़ुएपन को छोड़ देता है । नीम कड़ुत्व को स्वीकार करने वाला है । इसी प्रकार आम, पीपल, बरगद, जामुन, अमरूद, खिल्ली, फालसा प्रभृति सभी पादप अपने उपयोगी अंशों को मिट्टी और पानी में से ले लेते हैं, अन्य अंशों को वे छूते भी नहीं । यह इनकी स्वतंत्र क्रिया है, परन्तु इनकी स्वाधीनता का क्षेत्र सीमित है, जिसका अतिक्रमण करना इनकी शक्ति के बाहर है । हाँ, मिट्टी के ढेले और पत्थर आदि की अपेक्षा इनका अस्तित्व अवश्य उच्चतर कोटि का है ।

रचना का तीसरा प्रकार 'चतुष्पद' पशुओं में प्रकट हुआ है । इनकी स्वाधीनता और क्रिया का क्षेत्र पादपों की अपेक्षा वहीं अधिक विशाल है । वृक्ष जहाँ उगा है, वही से अपनी भोजन-सामग्री ग्रहण कर सकता है । वह अपने स्थान से चलकर कोस दो कोस आगे नहीं जा सकता और न अपने स्थान को स्वयं छोड़ ही सकता है । पशुओं

में ये क्रियायें पाई जाती हैं। इन क्रियाओं के लिये प्राण तो चाहिये ही, पर प्राण की भी अपेक्षा मानसिक शक्ति की विशेष आवश्यकता पड़ती है। वृद्धों में प्राणवत्ता विकसित हुई है, तो पशुओं में मानसिक तत्व का विकास अनुभूत होता है। गाय, भैस, बैल भूख और प्यास लगने पर रम्हाने लगते हैं, भोजन न मिलने पर रस्सी तोड़कर भाग भी जाते हैं और अपना अभीप्सित पूरा करते हैं। एक स्थान पर घास या पानी न मिला, तो दूसरे स्थान पर जाकर उसे प्राप्त कर लेते हैं। अपने बच्चों से प्रेम करने में इनके मनस्तत्व के दर्शन होते हैं। शिक्षित किये जाने पर ये अनुपम कार्यों को सिद्ध करने वाले भी बन जाते हैं। मानव ने कुत्ते, हाथी, ऊँट, अश्व आदि से अनेक कार्य लिये हैं। ये पशु मानव के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होते हुए भी देखे गये हैं। वेद ने रचना के इस तीसरे प्रकार को 'चतुष्पद' संज्ञा दी है। इनके पास वृद्धों की अपेक्षा अधिक स्वाधीनता है और इनकी क्रिया का क्षेत्र भी उनकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इसका एक मुख्य कारण इनके अन्दर मनस्तत्व का विकास है।

रचना के चतुर्थ प्रकार को वेद ने 'द्विपद' कहा है। यह द्विपद पशु नहीं, मानव है। मानव की स्वाधीनता वृद्ध और पशु दोनों से बढ़ कर है। साथ ही उसके क्रियाक्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वह अपने शारीरिक भोजन के लिए ही नहीं, मानसिक भोजन के लिए भी देश-देशान्तरों का भ्रमण करता है। वृद्ध और पशुओं के लिये देश और काल दोनों का व्यवधान है, पर मानव देश तथा काल के व्यवधानों को चीरता हुआ अपना प्राप्य सभी देशों तथा वर्त-

मान और अतीत दोनों कालों से ग्रहण करता है। पशु अपने भविष्य के लिये कुछ भी सामग्री संचित नहीं कर सकते, पर मानव उसे संचित करता है और बहुत दूर तक देखने की सामर्थ्य भी रखता है। यह सब उसके अन्दर बुद्धि-वैभव के विकास के कारण सम्भव हो सका है। मानव अपने बुद्धि-बल से पार्थिव तत्वों, पादपो और पशुओं पर शासन करने में समर्थ हुआ है और बुद्धि बल से ही वह सब का अपने लिये उपयोग भी कर सका है। एक दार्शनिक की उक्ति के अनुसार इस विश्व में सर्वाधिक श्रेष्ठ मानव की सृष्टि है और मानव में भी सबसे उत्कृष्ट अंश बुद्धि का है। मानव की रचना बुद्धि-तत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।

रचना के जो चार प्रकार ऊपर वर्णित हुए हैं, उनमें एक व्यवस्थित क्रम पाया जाता है। सबसे निम्नस्तर पर विशुद्ध पार्थिव तत्व है। यह न स्वाधीन है, न किसी स्वतन्त्र क्रिया का प्रेरक। यह निष्क्रिय और पराधीन है। इससे ऊपर की रचना-कोटियों में पराधीनता कम होती जाती है और स्वतन्त्र क्रिया एवं उसका क्षेत्र विशाल से विशालतर बनता जाता है। वृत्तों की अपेक्षा पशु और पशुओं की भी अपेक्षा मानव इन दोनों क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। मानव पर आकर विकास की एक सीमा बँध जाती है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च विकास देवत्व में है, जहाँ स्वाधीनता का नैरन्तर्य है और क्रिया क्षेत्र की असीमता। उपनिषदों ने इस विकास को 'भूमा' सज्ञा प्रदान की है। भूमा अल्पता की विपरीत अवस्था है, जिसे विशालता या व्यापकता कहा जा सकता है। रचना के इन चार विभागों में एक क्रम और भी है। रचना का

निम्न स्तर जहाँ घोर पराधीनता की अवस्था में है, वहाँ उमका सर्वोच्च स्तर स्वाधीन दशा का द्योतक है X। इमीके साथ नीचे का स्तर अपने से ऊपर के स्तर की खाद्य सामग्री में बन हुआ है। मिट्टी और पानी वृद्धों का भोजन है। वृद्ध, वनस्पति, घास, पौधे आदि पशुओं का भोजन है। पशु अन्त में मानव का भोजन है। भोजन का अर्थ यहाँ व्यापक रूप में ग्रहण करना चाहिये। मानव के लिये उसके नीचे के सभी रचना-स्तर खाद्य-सामग्री अथवा उपयोग के साधन प्रस्तुत करते हैं। मानव पशुओं का दूध पीता है, उनके चमड़े से काम लेता है, वृद्धों के फल उसका भोजन बनते हैं, मिट्टी और पानी भी उसके शरीर के लिए उपयोगी तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पशु अपने से नीचे के स्तरों-वृद्धों तथा पार्थिव पदार्थों से काम लेता है और वृद्ध मिट्टी तथा पानी पर जीवित रहते हैं।

चेतना के विकास में 'निमिषतः' की श्रेणी जड़त्व को लिये हुए है। उससे ऊपर वृद्धादि में प्राण पाया जाता है, जो उन्हें मिट्टी के देले और प्रस्तरादि से पृथक करता है। वृद्धादि में छाल, लकड़ी आदि पार्थिव तत्व भी हैं, पर उनकी विशेषता प्राणशक्ति की विद्यमानता के कारण है। पशुओं में हाड़, मांस, चर्म आदि के रूप में जड़ पार्थिव तत्व है। प्राणशक्ति पशुओं के शरीर की वृद्धि तथा संतान की उत्पादन-शक्ति

X पराधीनता दुःख है और स्वाधीनता सुख है। स्वतन्त्र चेतना ही आनन्दो है। अतः विकास के स्तरों में जो जितना ही अधिक स्वतन्त्र है, वह उतना ही अधिक आनन्द के निरुद्ध है। परब्रह्म किसीके अधीन नहीं है, वह पूर्ण स्वतन्त्र है। अतः वही आनन्द रूप भी है।

में देखी जाती है, पर उनकी विशेषता मनस्तत्व के विकास में निहित है, जो उन्हें इधर उधर जाने के लिये प्रेरणा देती है तथा स्वार्थी होने के लिये उत्तेजित करती है। मानव के पास पार्थिवता, प्राणवृत्ता तथा मनस्तत्व के साथ बुद्धि का विकास भी है। जो पार्थिवता रचना में चारों ओर बिखरो पड़ी है, जो प्राण और मन का तत्व आकाश में भरा पड़ा है, जो बुद्धि-तत्व रचना के प्रथम रूप 'द्यौ' में व्याप्त है, उन सबका सुन्दर सन्निहित रूप मानव-रचना में निहित है। द्विपद मानव की सृष्टि की महत्ता इसी संश्लेषण के कारण है। बुद्धि का स्थान इस संश्लेषण में सर्वोपरि माना जाता है।

वेद मंत्र में इस चतुर्विध रचना के सम्बन्ध में एक बात और कही गई है। रचना के चारों प्रकार पराधीनता की कोटि से निकल कर स्वार्थीनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर अन्तिम स्तर पर जाकर पूर्ण स्वार्थीन होकर भी वे स्वेच्छा से, जानबूझकर, पराधीन होगये हैं। विकास की प्रथम कोटि जैसी है, बिना किसी ननुनच के, बिना किसी हिर्चाकचाहट और सशय के (क्योंकि यहाँ चेतनता का स्पन्दन कार्य ही नहीं करता) पराधीन रह कर चुपचाप जैसी व्यवस्थित निर्मित बना दी गई, उसीमें अपने निर्माता का शासन स्वीकार कर चलना—वैसी ही विकास की सर्वोच्च कोटि है, जिसमें स्वार्थीन होते हुए भी जानबूझ कर, स्वेच्छा से, सचेत और जागरूक अवस्था में चेतनतम, महतो महीयान्, अणो रणीयान् सत्ता की आज्ञा पालन करना होता है। ऐसा करना इन सर्वोच्च कोटि की विकसित सत्ताओं में स्वाभाविक रूप धारण कर लेता है। व्यवस्था और नियमबद्धता इनके जीवन की सहज संगिनी बन

जाती हैं। निम्नतम कोटि में बड़त्व को लिये हुए आशापालन है, व्यवस्था है, परन्तु उच्चतम कोटि में चेतनता लिए हुए आशा पालन है, नियमबद्धता है। वेद कहता है, परम आनन्दमय प्रभु इस चतुर्विध रचना का ईश है, प्रभु है, स्वामी है। सब उसकी प्रजा है—वह राजा है। सब उसके वशवर्ती हैं—अन्तर केवल चेतना का है—कुछ अनजान में और कुछ जानबूझकर उसके वशवर्ती बने हुए हैं। उसके राज्य से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। विकसिततम सत्ता स्वयं उसके बाहर नहीं जाना चाहती।

हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी हवि को पवित्र से पवित्रतर बनाते हुए उस यजनीय आनन्दरूप × प्रभु का यजन करते रहे, त्याग द्वारा उमकी पूजा करते रहे। यही कल्याण का मार्ग है।

× परब्रह्म पूर्ण आनन्दी है। वह किसी प्रकार के अभाव का अनुभव करने वाला नहीं है। जो अभाव का अनुभव करता है, वह आनन्द से विरहित है। मैं जब तक अपने में मग्न हूँ, किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, तब तक मैं सुखी हूँ। पर जब मैं अपनी पत्नी, गृह, धन आदि के अभाव को अनुभव करने लगता हूँ, तभी दुःख-दल आकर मुझे दबोच लेता है और पराधीन होकर मैं दुःखी हो उठता हूँ। विकास के क्षेत्र में, इसी हेतु, स्वतन्त्रता या आनन्दरूपता को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है।

ब्राह्मणत्व की ओर

द्विपद मानव संप्राण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मन्तव्य आज तक के सभी दार्शनिकों का रहा है, परन्तु सापेक्ष एव तुलनात्मक दृष्टि से समस्त मानव भी एक स्तर के नहीं है। उनकी विचार-प्रणाली, विषय-प्रवृत्ति, प्रेरक तत्व, कार्य-संचालन, बुद्धि-वैभव, शारीरिक-सम्पत्ति आदि सभीमें विभिन्नता है। मनुष्यकी अपनी-अपनी कमाई है, जो कभी एक समान नहीं होती। एक जैसे अवसर मिलने पर भी मानव एक जैसे नहीं बन पाते। एक ही दम्पति की सन्तति विषम गुणों वाली देखी जाती है। एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में श्रेणिगत वैषम्य होता है। विश्व की विविधरूपता को सिद्ध करने के लिये प्रमाण एव तर्क की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं सिद्ध है। यह विविधरूपता मानव जगत में भी ज्यों की त्यों विद्यमान है।

अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव की श्रेष्ठता उसके बुद्धि-वैभव के कारण ही है। अतः बौद्धिक स्तर का उच्चावच होना ही मानवों के विभिन्न स्तरों का भी प्रधान कारण है। कुछ मनुष्य बुद्धि के रहते हुए भी उससे कार्य नहीं लेते। वे दूसरों की बुद्धि द्वारा यत्रवत परिचालित होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कार्य-साधक तो बनते हैं, पर अपना कार्य नहीं कर पाते और इसी कारण उनके अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो पाता। साधन रूप में प्रयुक्त होने पर जो कुछ मिल जाता है, उसीके आधार पर उनका जीवन-यापन होता है। आहार, निद्रा,

भय और भोग तक ही उनकी निर्मिति सीमित रहती है। इससे ऊपर उठकर वे स्वतंत्र चेतन के गौरवशाली पद को प्राप्त नहीं कर पाते। आर्य संस्कृति की वर्ण-मर्यादा में ऐसे व्यक्तियों को शूद्र संज्ञा दी गई है। शारीरिक श्रम—कठोर दैहिक तप—इनकी विशेषता है। वैदिक उक्ति 'तपसे शूद्रम्' का यही भाव है।

इस स्तर से ऊपर ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है जो शारीरिक श्रम तो करते हैं, पर उस श्रम का लक्ष्य उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। किसान खेती करता है, पशु पालन करता है, वैश्य वाणिज्य-व्यवसाय करता है, तो उसका उद्देश्य उसके अपने लिये है, किसी अन्य के लिये नहीं। इन सभी कार्यों में कठोर तप करना पड़ता है, शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि के द्वन्द्व सहने पड़ते हैं, पर सबका परिणाम अपना ही होता है—यही इस स्तर का पूर्व स्तर से अन्तर है। इस अन्तर में बुद्धि की क्रियाशीलता भी निहित है। बिना बुद्धि का उपयोग किये कोई भी व्यक्ति न खेती से लाभ उठा सकता है, न वाणिज्य-व्यवसाय से; और यदि वह बुद्धि का उपयोग नहीं करता, तो स्वयं दूसरों के साधन का साधन बन जाता है। ऐसी अवस्था प्रथम स्तर से ऊपर की नहीं कही जा सकती। बुद्धि क्रियाशील होकर ही व्यक्ति को साधन मात्र होने से बचा देती है। यह स्तर वैश्यवर्ग का है।

मानव का तीसरा स्तर ऐसे व्यक्तियों का है, जो वैश्यवर्ग की अपेक्षा बुद्धि से अधिक काम लेते हैं। इनका कार्य समाज की रक्षा करना है जिसके लिये इन्हें अनेक उपाय सोचने पड़ते हैं। आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के घातकों से सावधान रहना, उनकी कुटिल

चारों की जानकारी रखना, उपयुक्त समय पर जागरूक रहते हुए तत्परता—पूर्वक रक्षा के साधनों को जुटाना और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाना, शारीरिक बल के साथ विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना, उनके संचालन की विधि से पूर्णतया अभिज्ञ होना आदि ऐसे कार्य हैं, जिनमें इस वर्ग को दक्ष होना पड़ता है। शारीरिक श्रम यहाँ भी है, पर पूर्वोक्त दोनों वर्गों की अपेक्षा अधिक बुद्धि—पूर्वक। लक्ष्य में यहाँ आकर एक विशिष्ट अन्तर पड़ जाता है। वैश्यवर्ग के कार्यों का लक्ष्य वह वर्ग स्वयं है। जो कुछ उत्पादन उसके द्वारा होता है, उसका उपयोग अधिकांश में उस वर्ग के लिये ही होता है। पर इस वर्ग के कार्यों का लक्ष्य समग्र समाज की रक्षा है। शूद्र बुद्धि-रहित होकर एक व्यक्ति की सेवा करता है, पर यह वर्ग बुद्धि-पूर्वक समग्र समाज की सेवा करता है। अतः कई दृष्टियों से यह वर्ग पूर्वोक्त दोनों वर्गों के स्तर से उच्चकोटि का है। यह क्षत्रिय वर्ग है।

चौथे स्तर पर ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका लक्ष्य बुद्धि के उपयोग द्वारा किसी सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं, प्रत्युत स्वयं बुद्धि का अधिक से अधिक विकास करना है। जीवन-यापन के लिये प्रभु का सहारा तथा बुद्धि-सम्बन्धी कोई कार्य जैसे अध्यापन, पौरोहित्य आदि—इसके अनन्तर सारा समय भक्तिक को आलोकित करने में लगाना—यही एकमात्र उद्देश्य इस स्तर के व्यक्तियों का होता है। आर्य सस्कृति में यह स्तर ब्राह्मण वर्ग का माना गया है।

ऊपर जिन चार वर्गों के सम्बन्ध में कुछ लिखा गया है, उनसे एक-एक वर्ग के अन्दर भी कार्य तथा बुद्धि-स्तर के आधार पर कई

विभाग किये जा सकते हैं और किये भी गये हैं। सत् और असत् के आधार पर सभी वर्गों के दो-दो मोटे विभाग हो सकते हैं। पुनः इन दो के भी अनेक विभाग हो सकते हैं। यों मानवता की एक श्रेणी है, पर यह एक श्रेणी नानारूपा बनकर कम से कम विकास के चार स्तरों में विभाजित की जा सकती है।

अन्तर्मनोदशा तथा भावना की दृष्टि से शूद्र वर्ग चिन्तारहित जीवन व्यतीत करना चाहता है। लम्बी आयु, अनेक पुत्र-पौत्रों के बीच मनोरञ्जन करना, अपने स्वामी से प्राप्त धन के आधार पर किसी भी जोखिम को उठाये बिना, निश्चिन्त होकर रहना—शूद्रवर्ग की विशेषतायें हैं। ऐसा जीवन मानवता के विकास का द्योतक नहीं है। चिन्ता विकास की प्रथम आवश्यक सीढ़ी है। चिन्ता चिन्तन की जननी है। मानव की सार्थकता इसी चिन्तन या मनन द्वारा सिद्ध होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में चिन्तन ने प्रवेश नहीं किया, वह तस्थुष की भाँति स्थिर रह सकता है; चर की तरह गतिशील नहीं बन सकता। जो गतिशील नहीं है, वह विकसित भी नहीं है। आर्य संस्कृति में 'जन्मना जायते शूद्रः' का भी यही अर्थ है। निश्चिन्त, मनन-रहित सभी बालकों की संज्ञा शूद्र है। संस्कार-सम्पन्न होकर ही वे द्विज कह जाने के अधिकारी बनते हैं। संस्कार निश्चित रूप से मन का ही होता है।

वैश्वर्ग्य में यह चिन्ता पद-पद पर दिखाई देती है। कृषि के लिये भूमि की जुताई करनी है, उसमें खाद डालना है, बीज बोना है, पानी देना है, अंकुरित दलों की कीड़ों से रक्षा करनी है, फसल के तैयार होने पर पशुपक्षियों से उसे बचाना है, फिर काटना, गाहना, राशि-

करना—ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी चिन्ताओं से कृषक का जीवन आक्रांत रहता है। वह इन समस्त चिन्ताओं का साम्मुख्य करता है। अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, उपल वृष्टि, टिड्डीदल आदि अनेक दैवी आपदायें आकर उसके जीवन को भ्रुकभोरती रहती है। वह स्थिर, निश्चिन्त जीवन ध्यतीत कर ही नहीं पाता और इसी हेतु उसके जीवन का विकास भी होता है। इस वर्ग की विशेष चिन्तन-प्रणाली धन, समृद्धि, वैभव आदि की वृद्धि में अनुभूत होती है। वाणिज्य-व्यवसाय तथा उससे सम्बद्ध अन्य जोखम से भरे कार्य करने वाले व्यक्तियों की गणना इसी वर्ग में होती है। मनु ने इस वर्ग को सत्यानृत का सम्मिलित वर्ग माना है।

क्षत्रिय श्रेणी वैश्य की अपेक्षा कहीं अधिक चिन्ताकुल दिखाई देती है। उसके प्राण सदैव हथेली पर रखे रहते हैं। उसे न शरीर का ध्यान है, न अपने पुत्र-पौत्रों का और न धन का—आवश्यकता पड़ने पर वह इन सबको टुकरा सकता है। हां, उसकी एक कामना है, मन की एक आकांक्षा है—यह है उमकी और उसके समाज की कीर्ति। यही उसकी आन है, बाना है, विरुद है। यश रहे, प्राण या धन रहे या न रहे। कीर्ति के पिपासु क्षत्रिय, यशोलिप्सा के भूखे वीर एक सत्य की रक्षा के लिये अपने सर्वस्व की आहुति दे देते हैं, अपने प्रण पर मर मिटते हैं, पर वचन को नहीं जाने देते। यह है सत्य की सुरक्षा, पर कभी कभी क्षत्रिय का असत्, कुत्सित, क्रोधांघरूप भी दिखाई देता है। निरीहों की हत्या, अपने नाम के लिये सत्यमूर्ति विप्रों की अवमानना, धनिकों का निर्मम शोषण—दूसरे शब्दों में अपने बल का, क्षत्रियत्व

का अनुचित एवं गहरीय प्रयोग—यह क्षत्रियत्व का उद्योतन नहीं, अव-
गमन है; उत्थान नहीं, पतन है; विकास नहीं, विनाश है। सुचा क्षत्रिय
अपने समाज को घायल होने से बचता है, सतर्क रह कर अत्याचारियों
से उसकी रक्षा करता है, प्राचीन प्रतीकात्मक शब्दों में गो-ब्राह्मण का
प्रतिपालक होता है। वह मत्यसध है, सत्यपक्षी है, सत्य का संरक्षक
है। उसकी चिन्ता के प्रधान विषय यही हैं।

ब्राह्मण वर्ग की चिन्ता न आर्यु और प्राण हैं, न पशु और
प्रजा है, न धन और कीर्ति है। उसका प्रमुख लक्ष्य ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति
है। समष्टि दृष्टि से जो बुद्धि तत्त्व धौ के रूप में सर्वत्र समाया हुआ है, सत
का जो आलोक सर्वव्याप्त है, उसको पहचान लेना और उसके साथ
अपने व्यष्टि बुद्धि तत्त्व को मिला देना अर्थात् धी-योग को प्राप्त कर
लेना उसके ध्यान का चरम बिन्दु है। यह स्थिति चिन्तन और मनन
से भी ऊपर की है। ब्राह्मण चिन्तनशील तो होता ही है, इससे भी ऊपर
वह प्रकाश-सम्पन्न बनता है। ब्रह्मतेज से युक्त होकर वह अपनी गतिशील
स्थिति से चारों ओर की परिस्थिति को प्रभावित करता है। उसके सम्पर्क
में आने वाले व्यक्ति इस प्रकाश का अनुभव करते हैं और उधर चलने
के लिये उन्मुख होते हैं। दिव्यता का आविर्भाव और उसका प्रभाव ऐसा
ही होता है।

आर्य संस्कृति में इसे ब्राह्मी वृत्ति का सम्पादन कहा गया है।
मनु ने इसकी प्राप्ति के लिये स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रयी विद्या, इज्या, सुत,
महायज्ञ और यज्ञ रूप साधनों का वर्णन किया है। स्वाध्याय, अप्रमत्त
होकर वेद-शास्त्रादि ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थों के अध्ययन में निरत रहना,

व्रत रखना, उपवास आदि द्वारा इन्द्रिय-सयम को उपलब्ध करना, दैनिक अग्निहोत्र करना, ज्ञान-कर्म-उपासना रूप वेदत्रयी का आचरण, दर्श-पौर्णमास आदि यज्ञों का करना, गृहस्थ धर्म का पालन—सतति का प्रसव, पंच महायज्ञ अथवा सर्वहुत यज्ञ करना और अन्त में समग्र यज्ञ-पूर्ण जीवन को यज्ञमय ही बना देना ब्राह्मणत्व-प्राप्ति के साधन कहे गये हैं। अन्तिम साधन त्याग की पराकाष्ठा को सूचित करता है। ऐसे ब्राह्मण ही सन्यासी की उस प्रतिज्ञा को पूर्णतया चरितार्थ कर सकते हैं, जिनमें पुत्र-वित्त-यश सभी आकांक्षाओं के त्याग का प्रतिपादन है।

शूद्र का सत्य अपने स्वामी की सेवा है। वैश्य सत्यानृत है। क्षत्रिय सत्यसध है, परन्तु ब्राह्मण सत्य का उपासक और अपने वास्तविक स्वरूप में सत्य की मूर्ति है।

शूद्र पराश्रित है। वैश्य स्वाश्रित एवं पराश्रित दोनों ही है। क्षत्रिय स्वाश्रित अधिक है, पराश्रित कम है। ब्राह्मण संपूर्ण रूप से स्व-आत्मा पर ही आश्रित है।

शूद्र स्वामी की सेवा में सदैव भयभीत रहता है। वैश्य विविध प्रकार के विद्वानों में भयभीत रहते हुए भी निर्भयता का आश्वास ले लेता है। क्षत्रिय निर्भय होते हुए भी भय से आक्रान्त रहता है, परन्तु ब्राह्मण निर्भय है। उसकी निर्भयता को किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। भय द्वितीय से होता है। जो किसी को द्वितीय रूप में देखता ही नहीं है, सबको अपना ही समझता है, उसे किसी से भी भय नहीं होता। 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो' वेद की इस मंत्र पक्ति को जीवन में चरितार्थ करने वाला व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में निर्भय रहता है।

शूद्र स्थिर है, वैश्य गतिशील है। क्षत्रिय उससे भी अधिक गतिशील है। ब्राह्मण परम गतिशील होते हुए भी स्थिर है।

विकास की दृष्टि से भी मानवता के ऊपर वरिष्ठ चारों स्तरों में एक विशेष क्रम परिलक्षित होता है। शूद्र के निश्चिन्त जीवन में पराश्रित धन-प्राप्ति कभी-कभी कचोट पैदा कर ही देती है और वह स्वभावतः स्वाश्रित होकर धन के सचय की ओर झुक जाता है। यही उसका वैश्यत्व की ओर प्रयाण है। वैश्य धन तो पैदा करता है, पर उसकी वृद्धि और सुगन्धा की चिन्ता उसे ऐसे साधनों से सम्पन्न बनने की ओर भी प्रेरित करती रहती है, जो उसके लिये निर्विघ्न वातावरण का निर्माण कर सकें। यही वैश्यत्व का क्षत्रियत्व में परिणामन है। क्षत्रियत्व या राजनीति अनेक वक्रताओं से सरिलिप्त है, उमरों साम, दाम, दण्ड, भेद सभी का प्रयोग करना पड़ता है। यश का अर्जन साधारणतया सरल कार्य नहीं है। राजनीति में प्रवेश करके उसकी अन्तः अनाजंत्र अवस्था का दर्शन होता है और अन्त में मानव वक्रता से आकुल होकर सरलता से मथुक्त जीवन की ओर अग्रसर होता है। यही ब्राह्मणत्व की ओर चलना है। ब्राह्मण सरलता की प्रतिमा है, छल-छद्म से कोमो दूर निकपट भोलेपन की मूर्ति है, वह सबका है, सब उसके है; फिर किमसे कैमा दुराच-छिपाव। वह उन्मुक्त है, गगनवत खुला हुआ, कुसुमवत खिला हुआ, चद्रिका के समान आह्लाददायक, सूर्य के समान प्रकाश-प्रदायक ब्रह्मरश्मियों में स्नात, धौतमल, विगत कल्मष, शान्त, सौम्य। ऐसा ब्राह्मणत्व किम मूर्ख को प्यारा नहीं है ? न हो, तब भी जाने अनजाने सब उसी ओर चले जा रहे हैं। प्रकृति माता सबको खीच-खीचकर उधर ले जा रही है। जो हठवश, प्रमाद-पूर्वक उधर नहीं जा रहे, नहीं जाना चाहते, वे अभागो हैं। अन्यथा इस मिट्टी से हटकर उस द्यौ की ओर गमन करना सभी को अभीष्ट है, अन्न से आनन्द की ओर जाना सभी का लक्ष्य है, मृत से अमृत बनना सभी को प्यारा है।

चिन्तन की ओर

चिन्तन, मनन, विचारणा मानव की विशिष्ट सम्पत्ति है। मनन के अभाव में मानव की मानव संज्ञा सदेहास्पद ही है। अन्तिम समय जब शरीर चेतना-रहित होजाता है, हृदय का स्पन्दन, इन्द्रियों की गति, नाड़ी का सञ्चालन अवरुद्ध होजाते हैं, तो कुछ व्यक्ति उस शरीर को जला देते हैं, कुछ प्रवाहित कर देते हैं, कुछ चील, गृद्ध आदि के आहार के लिये जगल में फेंक देते हैं और कुछ उसे कब्र में दफना देते हैं। ये कार्य यही समझ कर किये जाते हैं कि वह शरीर अब किसी प्रयोजन का नहीं रहा, क्योंकि उसकी चेतना नष्ट होगई।

चेतना सर्व-प्रथम प्राणवत्ता में प्रकट होती है। शरीर में जो कुछ गति है, क्रिया है, वह प्राण का परिणाम है। प्राणशक्ति सबमें समान नहीं होती। कुछ व्यक्ति अल्पप्राण तथा कुछ महाप्राण होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, जो थोड़ी देर कार्य करके ही थक जाते हैं, पर अनेक ऐसे भी हैं जो दिन भर कार्य में जुटे रहते हैं और थकने का नाम भी नहीं लेते। कुछ व्यक्ति सबल तथा कुछ निर्बल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पाँच सेर तक भोजन उदरस्थ कर लेते हैं, अजीर्ण जिनके पास तक नहीं फटकता, परन्तु कुछ ऐसे हैं जो छटाक भर अन्न को भी नहीं पचा सकते। यह अपनी-अपनी प्राण-शक्ति का चमत्कार है। मृत्यु के समय यह प्राण-शक्ति लुप्त होजाती है। उसको अनुपस्थिति में शरीर मिट्टी के ढेर के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता।

पर प्राण-शक्ति भी स्वतः कुछ नहीं कर सकती, यदि उसे मन का सहयोग प्राप्त न हो। महान से महान प्राण-शक्ति रखने वाले मन के पराङ्मुख होने पर पराजित होते देखे गये हैं। चिन्तन के एक स्वल्प-क्षण ने उनकी समग्र शक्ति को बाधित कर दिया है। जो अश्रुन धनुर्धरो में अप्रतिम कहा जाता था, जिसकी अव्याहत गति के आगे बड़े-बड़े महारथी उलझे दिखाई देते थे, वह इस विचार के आते ही कि मैं अपने पितामह, मातुल, गुरु आदि से कैसे लडूँगा, युद्धभूमि में किंकर्तव्यविमूढ़ होगया था। उसका शरीर काँपने लगा था, गाडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा था। चिन्तन के एक जरा से भोंके ने उसे युद्ध के लिये सन्नद्ध होने पर भी रथ में सुला दिया था। महाप्राण द्रोणाचार्य अनेक अक्षोहिणी सेनाओं तथा धनुर्धर महारथियों को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखने पर भी अपने पुत्र के तथाकथित निधन-समाचार को सुनते ही हतप्रभ ही नहीं, नितांत निर्जीव होगये थे। विचार में बड़ा बल है। वस्तुतः विचार ही बल है, प्राण-शक्ति उसके समक्ष कुछ नहीं है। प्राण को शक्ति मन के सकल्प-विकल्पों से ही प्राप्त होती है। मन में पराजय भर गई, तो पराजय है और यदि विजय की उत्साह-गर्भित भावना आगई तो निस्सदेह विजय होगी।

मन ही मनुष्यों के बधन और मोक्ष का कारण है। स्वस्थ से स्वस्थ मनुष्य के मन में यदि किसी प्रकार उसके रुग्ण होने का विचार घर कर ले, तो वह अकाल में ही कालकवलित होजायगा। इसके विपरीत यदि किसी रोगी को उसके स्वस्थ होने की वार-वार आशा दी जावे तो वह कालान्तर में अवश्य नीरोग होजायगा। आज्ञा से लगभग सौ

वर्ष पूर्व आर्य जाति रूढियों की दास बनी हुई थी । प्रथाओं से चिपटी हुई, परम्पराओं में लिपटी हुई, अन्धविश्वासों की आखेट बनी हुई इस जाति को न अपने आदर्शों का ज्ञान था, न उस विचार-राशि का पता था, जिसने एक दिन उसे विश्व की जातियों में मूर्धन्यस्थान प्रदान किया था और जिससे प्रेरणा पाकर यह प्रगतिशील बनी हुई थी । क्या क्यों है, इसे भूलकर लकीर के फकीर की भाँति यह विना सोचे समझे ऐसी क्रियाओं में लीन थी, जिन्हे देखकर विदेशी हँसते थे । कुछ स्वार्थी ऐसे कठोर आक्षेप भी करने लगे थे जिनका उत्तर तक देना इसे नहीं आता था । दिनरात के निर्मम प्रहारों को सहन करके इस जाति का शरीर क्षत-विक्षत होउठा था । अनेक सुशिक्षित व्यक्ति इस जाति के घेरे को छोड़कर विवशता-वश दूसरों के घेरे में घुसने लगे थे । आर्य जाति अपनी सतति के इस हाँस को देखकर भी कुछ कर नहीं पाती थी । विपत्ति की इस बेला में गुजरात का एक महर्षि अखण्ड ब्रह्मचर्य का बन्ध लेकर अपने पूर्वजों की शास्त्र-मम्पत्ति का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और अपने ज्ञान-दान से इस गिरी हुई जाति को उठा के खड़ा कर गया । विचार का बल पाते ही आर्य जाति सावधान होगई । जो सम्प्रदाय अपने तर्क के तीरों से इसे घायल कर रहे थे, वे इसके ज्ञान-खड्ग को सहन न कर सके और मैदान छोड़कर भाग निकले । जब हमने अपनी प्रथाओं और परम्पराओं को ज्ञान के आलोक में अवलोकन किया तो वे अनुचित, असंगत तथा दोषावृत न रहकर उचित,सुसंगत और सुख-गरिमाययी प्रतीत होने लगी । जिनसे घृणा की जा रही थी, वे सम्मान की भाजन बन गई । चिन्तनशील बनते ही आर्यजाति पारतन्त्र्य के

पाशों को भी छिन्नभिन्न करके स्वाधीनता के वायुमण्डल में सांस लेने लगी ।

चिन्तन और मनन के ऊपर भी निर्णयात्मिका बुद्धि का बन्ध है । एक स्पष्ट-निर्णय सूझते ही नाना सकल्प-विकल्पों के तार नष्ट हो जाते हैं । मानव का मन विचारों, वितर्कनाओं और विविध कल्पनाओं का पुञ्ज है । कभी एक कल्पना से प्रेरित होकर यह एक दिशा में चलता है, तो दूसरे ही क्षण दूसरी कल्पना आकर इसे दूसरी ओर मोड़ देती है । कल्पना-जहरियों के थपेड़े खाता हुआ मानव तब तक किनारे से नहीं लग पाता जबतक वह निर्णयात्मिका बुद्धिरूपी नौका पर सवार होकर विवेक-रूपी केवट का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता । अनेक विचारों में भी वह बल नहीं है, जो हम बुद्धि के एक निश्चित प्रत्यय में निहित है । सशय का दोल निश्चय के स्तम्भ से ही शांत होता है । विचार-राशि सुनिश्चित दिशा में चल कर ही फलवती बनती है । मन का वेग बुद्धि के बाध से ही थमता है ।

हृदय-रूपी अन्तरिक्ष से मनरूपी मेघ विविध विचारों की वर्षा करता है, परन्तु अनिश्चय और सशय के दोष उसे कुष्ठ रोग का कारण बना देते हैं । अनेक वक्राओं और लेखकों के विचार उलझे हुये होते हैं । उनमें वह स्पष्टता नहीं होती जो दूसरों के श्रोत्रों में उतरकर उन्हें हृदयङ्गम करा सके । किसी सुलझे हुये व्यक्ति के विचार तुरन्त समझ में आजाते हैं । उनमें एक क्रम होता है, व्यवस्था होती है, सामञ्जस्य होता है, जिसकी विवृति अन्य किसीकी व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती । ऐसे विचार एक मन से निकलकर दूसरे के मन में तुरन्त समाजाते हैं ।

वेद में इसी हेतु मन को शिवसकल्पयुक्त बनाने का आदेश है ।

मन में शिव, अशिव सभी कुछ छिपा है । अविकसित, अनुन्नत प्राणी दोनों को धारण किये हुए है । पर उन्नति पथगामी मानव शिव को ही पकड़ता है, अशिव को नहीं; शुभ का ही सचय करता है, अशुभ का नहीं । यही शिवसकल्प निर्णयात्मिका बुद्धि के निर्माण में सहायता देते हैं ।

आत्मतत्त्व शिव स्वरूप है । प्रकृति या माया का आवरण उसे अपने स्वरूप से पृथक करके अशिव की ओर अग्रसर कर देता है । अतः मानव का प्रयत्न अशिव से हटकर शिव की ओर होना चाहिये । मनन और चिन्तन, सकल्प और विकल्प, सश्लेषण और विश्लेषण द्वारा ही शिव एव-अशिव का भेद दृष्टिगोचर होता है । अतएव मन को मयस्कर और शकर भी कहा जाता है । शम् और सुख की उत्पत्ति इन्द्रियों द्वारा अनुभूत एव उपभुक्त होती है, पर, उनका कारक मन है । मन ही इन्द्रियों का नायक होने से शिवत्व का उत्पादक है । इसके उपरान्त शिव तथा शिवतर की अवस्था आती है, जो बुद्धि और आत्मा का विषय है ।

सबसे अन्दर शिवतत्व है, बीच में शकर-कल्याण कारक-अवस्था है और उसके पश्चात् शम्भव कल्याण का उत्पादन है । बीच की अवस्था मन की है । अतः यदि हम कल्याण रूप बनना चाहते हैं, तो हम अपने मन को शिवसंकल्प वाला बनाना पड़ेगा । चिन्तन की ओर तो प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, साथ ही उस चिन्तन में से अशिव को निकाल कर शिव का संचार भी करना होगा । तभी हमारे चिन्तन की सार्थकता है ।

शरीर, इन्द्रिय और प्राण का परिचय हम सबको होता रहता है। मन भी हमारी पहुँच से परे नहीं है। इसके हथकण्डे दिन-रात देखने को मिलते हैं। मन से परे जो तत्व है, उन तक साधारणतया पहुँच नहीं होपाती। अतः जो हमारी पकड़ के अन्दर है, उन्हें ही हम सम्हाल भी सकते हैं। मन को पकड़ कर यदि हम उसे शिवत्व की ओर मोड़ सकें, चिन्तन की ओर चल कर यदि उसे शकर-कल्याणकारक-बना सके, तो हमें एक दिन शिवत्व प्राप्त होजायगा, इसमें सन्देह नहीं है।

बन्धन और मोक्ष

हम प्रतिदिन अन्दर से बाहर जाते हैं और बाहर से अन्दर । बाहर जाकर जो कुछ दिखाई देता है, वह अपने सूक्ष्म रूप में अन्दर जाकर संचित होता रहता है । दर्शन की शक्ति जब धुँधली होती है, तो दीख पड़ने वाली वस्तु भी अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने नहीं आ पाती । मानव का प्रयत्न वास्तविकता की प्राप्ति के लिए होता है । वह मिथ्या अथवा असत् से हटकर सत्य की ओर जाना चाहता है । वास्तविकता अथवा सत्य की प्राप्ति ही प्रकाश है । इसी कारण हम प्रकाश की खोज में अन्धकार से घृणा करने लगते हैं । प्रकाश की स्थिति जब स्थिर रूप से हमारे अन्दर समा जाती है, तो वही अमृत ऋहलाती है । इसी अमृत को वेद ने अक्षित ज्योति कहा है ।

गीता में सत् की पाँच परिभाषायें दी गई हैं:—जो है, जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है, वह सत् अथवा वास्तविक है । जो साधु है, सरल है, शोभन और धन्य है, वह भी सत् है । प्रशस्त कर्म भी सत् कहलाता है । यज्ञ, तप और दान की स्थिति सत् है और इनके लिए जो कर्म किया जाता है, वह भी सत् है, परन्तु यह कर्म श्रद्धापूर्वक होना चाहिये । अश्रद्धा से किये गये यज्ञ, तप और दान भी असत् ही हैं ।

असत्, तम और मृत्यु तीन बन्धन हैं । बन्धनों को तोड़ कर स्वाधीन, स्वतन्त्र एवं निर्बाध जीवन व्यतीत करने की

लालसा सभी उन्नत प्राणियों में पाई जाती है। यह स्वतन्त्र-जीवन सत्, ज्योति और अमृत के रूप में है। जिसने वास्तविकता के दर्शन कर लिए, क्षणस्थायी नाम और रूप के पीछे छिपी हुई अविनश्वर सत्ता को देख लिया, वह आत्म-प्रकाश में स्थित होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर होजाता है। परन्तु असत् से सत्, तम से ज्योति और मृत्यु से अमृत की ओर प्रयाण करने के लिए जीवन को एक विशिष्ट दिशा की ओर मोड़ना पड़ता है। वह मोड़क्या है ? वे कौनसी विशिष्ट पगडण्डियाँ हैं, जिनपर चलकर हम अपने अभीष्ट गंतव्य स्थल-स्वातन्त्र्य, अमरत्व-को प्राप्त कर सकते हैं ?

जीवन में मोड़ आते ही रहते हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करके बीमार पड़ जाते हैं, तो भोजन छोड़ना ही पड़ता है। अधिक विहार का भी यही परिणाम होता है। परन्तु इस मोड़ में हमारा नहीं, प्रकृति का हाथ रहता है। हम स्वेच्छा से इस मोड़ को स्वीकार नहीं करते। हमें वह स्वीकार करना पड़ता है। यह पराधीनताकी अवस्था है, जिसे स्पृहणीय नहीं कहा जा सकता। जब हम स्वयं अपनी ओर से किसी मोड़ को ग्रहण करते हैं, विवेक-पूर्वक जीवन को किसी विशिष्ट दिशा की ओर लगाते हैं, तभी हम स्वतन्त्रता की ओर चलने वाले कहे जा सकते हैं।

वेद के आधार पर मुझे ऐसी तीन दिशाएँ दिखाई देती हैं, जिनकी ओर यदि जीवन को मोड़ दिया जाय, तो वह सार्थक हो सकता है। इन तीन दिशाओं का सम्बन्ध ऊपर वर्णित तीन बंधनों के साथ भी है।

व्यवहार में हम प्रायः असत् के सम्पर्क में आते हैं। साधारण मानव ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी भी असत् की चपेट से बच नहीं पाते। प्रतीयमान जगत इतनी अधिक मात्रा में हमारे साथ चिपटा हुआ है कि कभी कभी तो केवल वही ध्रुव सत्य प्रतीत होता है। इसके असत् स्वरूप को प्रतिदिन आँखों से देखते रहने पर भी हम बहुधा उसे विस्मृत ही कर देते हैं। मकानों को बनते बिगड़ते देखते हैं। कूड़े कर्कट को प्रतिदिन अपने हाथों से फेंकते हैं। फसल को तैयार होते और कटते देखते हैं। अनाज, अनाज का आटा, आटे की रोटी, रोटी का पेट में जाना, वहाँ हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त आदि में उसके एक भाग का परिवर्तित होना, दूसरे भाग का मलवाही इन्द्रियों द्वारा बाहर निकाला जाना, हड्डी और मांस का भी अन्त में चिता पर भस्म होजाना—यह समस्त दृश्य प्रतिदिन आँखों के सामने आता है, पर, फिर भी, हम उसे सत् समझते हैं और ऐसा समझ कर ही अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते रहते हैं। यदि हम यह अनुभव करने लगे कि जिन्हें हम सत् समझते हैं, वे सत् नहीं, असत् हैं; और तो और लाखों वर्ष जीवित रहने वाले और अचल कहलाने वाले भू और भूधर भी एक दिन काल के गाल में विलीन होजायगे; समस्त सौर जगत भी एक दिन विध्वंस को प्राप्त होगा, तो कदाचित् थोड़ी सी दार्शनिक दृष्टि का हमारे अन्दर उदय होने लगे। अतः सर्वप्रथम मोड़ जो हमें अपनी जीवनचर्या में देना है, यही है कि हम इस प्रतीयमान जगत से अपनी आँखें थोड़ी देर के लिये हटाकर, इसके मूल द्यौ की ओर ले जावे, नीचे न देखकर ऊपर की ओर देखें।

वेद में अनेक स्थानों पर इस विश्व की दो कोटियों का वर्णन हुआ है:-एक द्यौ है और दूसरी पृथिवी । द्यौ से प्रारम्भ होकर यह विश्व पृथिवी में समाप्त होता है । द्यौ मूल है और पृथिवी शाखाओं का अन्तिम भाग । एक में उग्रत्व अथवा तेज है तो दूसरे में दृढ़ता और सघनता । + एक सूक्ष्म है तो दूसरा स्थूल । सूक्ष्म ही क्रमशः स्थूल में परिणत हुआ है, अतः स्थूल क्रमशः अपने कारण रूप सूक्ष्म में ही विलीन भी होगा । यह तथ्य हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने की प्रेरणा देता है । हम स्थूल पार्थिवता का परित्याग करके सूक्ष्म द्यौ की ओर चलने का प्रयत्न करें-जीवन-क्रम में यह मोड़ हमें अस्त से सत् की ओर ले जायगा ।

गीता में पार्थिवता के तीन घोर रूप कहे गये हैं । ये त्रिविध रूप काम, क्रोध और लोभ हैं । ॥१॥ पार्थिवता का अत्यन्त भीषण रूप इन तीन भावों में दिखाई देता है । काम समस्त दुःखों का मूल है । भोग-लिप्सा, विलास-कामना मानव को पार्थिवता के पाशों में जकड़ देती है । दार्शनिक दृष्टि से भी जीव और प्रकृति की प्रथम ग्रन्थि यही है । इसी ग्रन्थि से जीव का अवतरण प्रारम्भ होता है और क्लेशों की सृष्टि होती है । मोटे रूप में आत्मसयम का अभाव ही काम का उत्पा-

---

+ येन द्यौ रूपा पृथिवी च दृढा । ऋ० १०-१२१-५.

॥१॥ त्रिविधं नरकस्येदद्वार नाशनमात्मनः । कामः क्रोधः
तथा लोभः तस्मादेतत् त्रय त्यजेत् ॥ गीता १६-२१ ॥

दक है, अथवा इच्छा शक्ति का दौर्बल्य ही काम है। क्रोध, प्रेम और ज्ञान से आँखें ओभल कर लेता है। यही क्यों, वह उन्हें नष्ट कर देने पर भी तुल जाता है। क्रोध से अभिभूत मानव अपने आपे से बाहर हो जाता है और अकाण्ड ताण्डव करने लगता है। लोभ में ज्ञान नष्ट नहीं होता, प्रत्युत वह लोभ का सहायक बन कर पवित्रता पर आघात करने लगता है। जो ज्ञानज्योति मानव को मार्ग-प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुई है, उसे मानव पाप-पथ पर अग्रसर होने के लिए सहायक के रूप में प्रयुक्त करता है। यह निस्सन्देह भयानक अपराध है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ तीनों ही मिलकर मानव के विनाश का द्वार उन्मुक्त कर देते हैं और उसके भयकर शत्रु है। तीनों ही मानव को आत्मज्ञान से हटाकर घोर पार्थिवता की ओर ले जाते हैं। इन तीनों पर सतर्क दृष्टि रखना ही पार्थिवता से द्यौ की ओर प्रयाण करना है—असत् से सत् की ओर चलना है—स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। स्थूल पार्थिवता ने हमें घेर रखा है, वीर वह है जो इसके बन्धनों को तोड़कर मूल को पकड़ने का प्रयत्न करे। सत् की पकड़ पहली मजिल है, जो हमें हमारे वास्तविक घर से मिलाने वाली है, सधि कराने वाली है। आचार्यों ने इसी कारण इसे संधिनी शक्ति कहा है।

व्यवहार में मानव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कोई मित्र बनता है, कोई शत्रु। किसी से राग होता है, तो किसीसे द्वेष। किसी के प्रति उदासीन भाव भी जाग्रत होता है। राग करने में सुख और द्वेष करने में दुःख का भाव सन्निहित रहता है और इन दोनों युग्मों का परिणाम ज्ञान और प्रयत्न में दृष्टिगोचर होता है। वैशेषिक दर्शनकार

ने इसी हेतु इच्छा (राग) और द्वेष को आत्मा के लिङ्गों में प्रथम स्थान दिया है। जीव की जीव सत्ता इन्हीं दोनों भावों से प्रारम्भ होती है। पीछे हम काम का घोर पार्थिव रूप देख चुके हैं। काम का सूक्ष्म रूप जो जीव और प्रकृति की प्रथम ग्रन्थि बनता है, यही राग या इच्छा का भाव है। 'कामस्तदग्रे समवर्तताधि' लिखकर नासदीय सूक्त के ऋषि ने इसीकी ओर संकेत किया है। सृष्टि का आविर्भाव भी इसी शक्ति से होता है।

राग या इच्छा की विपरीत वृत्ति का नाम द्वेष है, जिसका घोर पार्थिव रूप क्रोध में दिखाई देता है। जिस वस्तु की मैं कामना करता हूँ, उसे मैं प्राप्त कर ही लूँगा, यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। जब वह वस्तु मुझे प्राप्त नहीं होती, तो मैं दुःखी होता हूँ और प्राप्ति में अवरोध डालने वाले तत्वों के प्रति द्वेष करने लगता हूँ। यही द्वेष बढ़कर क्रोध का रूप धरण कर लेता है। अतः क्रोध काम से ही उत्पन्न होता है। X गीताकार ने इस कारण, कार्य की सगुण को आगे बढ़ाते हुए क्रोध से मोह, मोह से स्मृति-भ्रश, स्मृतिभ्रश से बुद्धि-नाश और बुद्धि-नाश से सर्वस्व के नष्ट होजाने का उल्लेख किया है। ❀ जो वृत्ति सर्वस्व

X कामात् क्रोधोऽभिजायते। गीता

❀ क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्मृति विभ्रमः।

स्मृति-भ्रशाद् बुद्धि-नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।

(गीता २-६२, ६३)

के विनाश की जड़ है, उसके नष्ट कर देने या कम से कम रोक देने में ही कल्याण है ।

वेद ने इसके लिये जो उपदेश हमें दिया है, वह वैदिक सध्या के मनसा परिक्रमा वाले मंत्रों के अन्त में आता है । वेद में और भी कई स्थानों पर इस उपदेश का वर्णन है । इसके शब्द है:— “थोऽस्मान् द्वेषि यं वय द्विष्मः त वो जमे दध्मः ।” जो मुझसे द्वेष करता है और परिणामतः मैं जिससे द्वेष करने लगता हूँ, उसे मैं प्रभु के न्याय पर छोड़ता हूँ । प्रभु का न्याय रूप जबड़ा ही इसका निर्णय करे । मैं अपनी ओर से किसीसे भी द्वेष नहीं करता, परन्तु यदि कोई प्राणी अकारण या अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मुझसे द्वेष करता है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में मेरे अन्दर भी द्वेष का भाव जाग्रत होजाता है, तो उसे प्रभु ही देखे । वही समझे ।

वेद के शब्दों में मुझे स्वयं द्वेष से दूर रह कर अपना कार्य (कर्तव्यकार्य) करते रहना चाहिये और यदि कोई मुझसे द्वेष करने लगता है, तो उसे प्रभु पर छोड़ देना चाहिये । प्रभु सर्वदृष्टा हैं । वे स्थिर रूप से विचर्षणिः (सबको देखने वाले) हैं । उनकी व्यापक दृष्टि से कोई ओझल हो ही नहीं सकता और उनकी न्यायी दंष्ट्राओं से भी कोई बच नहीं सकता । अतः वे देख ही रहे हैं । उनका व्यवस्था-चक्र अटल रूप से चल रहा है । फिर मैं क्यों किसीसे द्वेष करूँ ? वह द्वेष जो मेरे ही विनाश का हेतु बनता है, क्यों मेरे ऊपर सवार हो ? द्वेष करके मैं अपने ही अकल्याण का कारण क्यों बनूँ ? इस प्रकार व्यवहार में मुझे अपनी ओर से द्वेष की समाप्ति कर ही देनी है और यदि कोई प्राणी मुझसे द्वेष करता है, तो उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना है । इस

द्विविध वृत्ति से मै तम के पार हो सकता हूँ और आत्मरूप में अवस्थित होकर उस ज्योति के दर्शन कर सकता हूँ, जिसके आलोक में निर्भयता और सुख का अजन्म स्रोत छिपा पड़ा है। इसी ज्योति का दर्शन सवित शक्ति की प्राप्ति कहलाता है, जो तम रूप आवरण को विच्छिन्न कर देती है।

काम और क्रोध के मूल या सूक्ष्म रूप इच्छा और द्वेष को समाप्त करने के उपरान्त लोभ के सूक्ष्म रूप पर विजय प्राप्त करने का अवसर आता है। काम और क्रोध अथवा इच्छा और द्वेष ज्ञान को दबाकर अथवा अज्ञान अवस्था में क्रियाशील बनते हैं। ज्ञान के उदय होते ही ये नष्ट भी होजाते हैं। ऊपर, इसी हेतु, हमने इच्छा और द्वेष की समाप्ति पर संवित शक्ति का आविर्भाव माना है। जब तक ये दोनों विद्यमान हैं, तब तक ज्योति दबी रहेगी। ज्ञान का आलोक ही तम रूप इच्छा और द्वेष को नष्ट कर सकता है। परन्तु ज्ञान के उदय से भी, सवित या चित् शक्ति के हाथ आजाने पर भी, आत्मा के सपूर्ण शत्रुओं, आवरणों या बन्धनों का विनाश नहीं होजाता। सब से बड़ा शत्रु लोभ अभी अवशिष्ट है। लोभ के सूक्ष्म रूप पर जब तक विजय प्राप्त नहीं होजाती, तब तक मृत्यु अनेक बार आ-आकर हमें कुचलती रहेगी। लोभ के सूक्ष्म रूप को घातक शत्रु कहा गया है। यह जब तक जीवित है, तब तक अमृत कहाँ, आनन्द कहाँ ?

डाण्टे ने 'इन्फर्नो' में जिस नरक का वर्णन किया है, वह एक गर्त है, जो ऊपर तो चौड़ा है, परन्तु नीचे की ओर जाते जाते सकीर्ण होता गया है। इसके ऊपरी तल पर काम के आखेट बने हुए पापी पुरुष

पड़े है; नीच में हिसक पापियों का स्थान है; परन्तु सब से नीचे वे पापी है, जिन्होंने अपनों और परायों को धोखे में डालकर अपना उल्लू सीधा किया है; लोभ में पड़कर अपना स्वार्थ—साधन किया है। ज्ञान की ज्योति इनके पास थी, पर वह इन्हें बचा नहीं सकी; उलटे वह ज्योति स्वयं इनके चंगुल में फँसकर इनकी स्वार्थसिद्धि का साधन बन गई। लोभ, इसी कारण, पापों का शिरोमणि ही नहीं, पापों का मूल भी है। इसके सूक्ष्म रूप का विनाश ही आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाने वाला है।

लोभ पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है ? वेद कहता है:—

‘कस्मै देवाय हविषा विधेम’— हम हवि बनकर उस आनन्द रूप प्रभु की पूजा करें। आनन्द या अमरत्व सम्पादित करना है, तो हमें हवि के समान, जो सर्वात्म भाव से अपने को अग्नि के सुपुर्द कर देती है, बलि—दानी और त्यागी बनना पड़ेगा। साधारण अग्निहोत्र में जो हवि डाली जाती है, उसकी पवित्रता पर पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। जीवन को हवि रूप बनाने के लिए हमें उसे पवित्र करना होगा। लोभ की भावना, हवि, त्याग एवं बलिदान से एकदम विपरीत भावना है। लोभ और त्याग एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों ३६ के अक की भाँति एक दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल हैं। लोभ के साथ मल, गन्दगी, अपवित्रता लगी रहती है। अतः इनसे हटकर, पवित्र बनते हुए, हमें त्याग का भाव अपनाना चाहिये। पवित्र हुए व्यक्तित्व का बलिदान ही फल लाता है। पवित्र हवि की आहुति ही वायुमण्डल को सौरभ-सम्पन्न एवं पावन बनाती है। अपावन हविष्य की चिर्राँयद से मस्तिष्क घूर्णित

होने लगता है और मनुष्य बरबस कुम्भक करके उसके प्रभाव से दूर होबाने का प्रयत्न करता है। पावन वायुमण्डल की स्वास्थ्यप्रद तरंगों सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस त्याग के मूल में पवित्रता निहित है, वह अवश्यमेव सफल होगा।

१७ वीं शताब्दी में, मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित होकर, जब अनेक हिन्दू गुरु तेगवहादुर के समीप पहुँचे, तो गुरु ने कहा:—‘धर्म की रक्षा किसी पवित्र महाप्राण का बलिदान चाहती है।’ गुरु तेगवहादुर के भोलेभाले सुकुमार पुत्र ने कहा:—‘पिता जी, आपसे बढकर पवित्र और कौन होगा।’ पवित्र पिता ने पवित्र पुत्र की पवित्र पुकार को सुना और पथ की भावी नीति का निश्चय करके, दिल्ली में, धर्म की रक्षा के लिये जाकर बलिदान होगये। सिक्ख साम्राज्य की स्थापना के मूल में ऐसे ही पवित्र बलिदान थे।

लोभ का घोर पार्थिव रूप अन्याय द्वारा अर्थसचय में प्रगट होता है। अर्थ भोग का साधन है। मानव का मूल्य भोग में नहीं, योग में है, सचय में नहीं, त्याग में है, स्वार्थ में नहीं, यज्ञ में है। भोगी मानवों को कोई जानता भी नहीं, जानता भी है, तो उनके नाम पर श्रूकता है; परन्तु दूसरो के लिए कष्ट सहन करने वाले, परमार्थी, त्यागी एवं बलिदानी व्यक्तियों के नाम सहस्राब्दियों तक श्रद्धापूर्वक स्मरण किये जाते हैं। उनका जीवन कोटि-कोटि मानवों को प्रेरणा देनेवाला सिद्ध होता है। वे स्वयं तो पार हुए ही, न जाने अन्य कितनों को पार कर गये और अभी आने वाली न जाने कितनी पीड़ियों को पार न कर जावेंगे।

चद चादी के टुकड़ों के लिए अपनों को ही घोखा देने वाला, विश्वासघाती, लोभी सबसे अधमकोटि का पापी इसी कारण है कि वह ज्ञान-ज्योति के साथ व्यभिचार करता है। मार्ग-प्रदर्शक बुद्धि को अपने स्वार्थ-साधन का अस्त्र बनाता है। लोभ के विभीषक ससारी रूप से हटकर हम सत् की ओर प्रयाण करते हैं, तो इसके सूक्ष्म रूप से हटकर हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। वेद में अनेक स्थलों पर यज्ञ की महिमा गाई गई है। समग्र जीवन को यज्ञ रूप बनाने का उपदेश दिया गया है। यजुर्वेद अध्याय १८ मन्त्र २६ में जहाँ आयु, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि को यज्ञमय बनाने की शिक्षा है, वहाँ मन और हृदय में निहित ज्ञान-ज्योति को भी यज्ञरूप बनाने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद ५-१६-२ में जहाँ 'चित्तयन्तः' अर्थात् ज्ञानी बनने का सन्देश है, वहाँ 'जुहुरे' अर्थात् त्यागी बनने की शिक्षा पहले है। ज्ञानी को त्यागी इसलिए बनना है कि कहीं उसका ज्ञान लोभ का साधन बनकर उसे स्वार्थ की ओर न घसीट ले जाय। बड़े से बड़े ज्ञानी लोभ के शिकार बनकर, अपवित्रता के थपेड़े खाते हुए, नारकीय जीवन व्यतीत करते देखे गये हैं। यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १२ में कोरे विद्यारत प्राणियों को जो घोर अन्धकार में गिरने की बात लिखी हुई है, उसका आधार भी यही है। ज्ञान को भोग का, स्वार्थ का, लोभ का साधन नहीं; यज्ञ, त्याग और बलिदान का साधन बनना है। ज्ञान की शोभा त्याग भाव में है। इसलिये वेद कहता है, जीवन को हवि रूप बनाओ। हवि बनकर ही हम आनन्द रूप प्रभु के उप=समीप, आसन=बैठने के योग्य बन सकते हैं। मृत्यु से दूर होकर अमृत की उपलब्धि कर सकते हैं। आचार्यों ने इसी को ह्लादिनी शक्ति की प्राप्ति कहा है।

असत्, तम और मृत्यु तीन बन्धन हैं। इनसे छूटकर हमें सत्, ज्योति और अमृत को प्राप्त करना है। वैसे असत् ही तम है और तम ही मृत्यु है, परन्तु भाव के क्षेत्र में इन तीनों के स्तर पृथक् पृथक् हैं। इसी प्रकार सन्धिनी, सवित और ह्लादिनी शक्तियाँ भी एक ही तत्व के तीन रूप हैं, परन्तु प्राप्ति के पड़ावों में उनकी भिन्नता अनुभूत होती ही है। यह भी सत्य है कि एक की ओर प्रयाण करने में दूसरा एकदम परित्यक्त नहीं होजाता, उसका भी कुछ न कुछ अंश आ ही जाता है, पर मानव को अन्तिम तत्व के एकाग को नहीं, सर्वांग को समझने और हृदयङ्गम तथा आत्मसात् करने की आवश्यकता है। आचार्यों ने इसी हेतु एक एक अङ्ग को समझाने का प्रयत्न किया है। सत् सधिनी शक्ति है, जो उस परात्पर सत्ता के साथ आपकी सन्धि करा सकती है। ज्योति, चित् अथवा सवित शक्ति है जो उस सत्ता को प्रकाश में ला सकती है, उसका ज्ञान करा सकती है, परन्तु ज्ञान तक ही हमें अपने को सीमित नहीं कर देना है, ज्ञान को भी यज्ञरूप बनाकर हमें अमृत, आनन्दरूप ह्लादिनी शक्ति की प्राप्ति करनी है। सत् में काम, क्रोध तथा लोभ का घोर पार्थिव रूप दूर होता है। सवित में काम तथा क्रोध के सूक्ष्म रूप नष्ट होते हैं। ह्लादिनी में लोभ का भी सूक्ष्म रूप नष्ट होजाता है। इस प्रकार बन्धन त्रय से छूटकर हम मोक्ष रूप अमृत का आस्वादन करने में समर्थ होजाते हैं। द्यौ का ध्यान, अद्वेष की स्थिति तथा अपने को हविरूप बनाना इस मोक्ष के तीन साधन हैं।

अवतारवाद

भारत के उत्तराखण्ड के निवासियों की विचारधारा पर दक्षिणात्य आचार्यों की विचारधारा का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। दार्शनिक क्षेत्र में जितने भी वाद प्रचलित हैं, वे प्रायः सबके सब दक्षिण के इन मनीषी आचार्यों के मस्तिष्क की ही उपज हैं। अद्वैतवाद के प्रणेता आचार्य शंकर दक्षिण के निवासी थे। विशिष्टाद्वैत के प्रचारक आचार्य रामानुज भी दक्षिण के ही थे। द्वैताद्वैत के समर्थक आचार्य निम्बार्क, त्रैतवाद के अनुमोदक आचार्य मध्वभट्ट और शुद्धाद्वैत के सृष्टा आचार्य वल्लभ—सभी दक्षिण के हैं; दक्षिण से चलकर उत्तराखण्ड को ही इन्होंने अपने विचारों के प्रचार एवं प्रसार का क्षेत्र बनाया। उत्तर की समतल-भूमि—इरावती, गङ्गा, यमुना और सरयू की विमल जल-वीचियों से सिंचित पावन अन्तर्वेदिका-दक्षिणात्य ही क्यों, सबके लिये पवित्र तीर्थ-भूमि रही है। इस भूमि के निवासियों की उदारता भी लोक-प्रख्यात है। अतः इस भूमि ने सभी जनमङ्गल-विधायिनी भावनाओं और धारणाओं का सम्मान किया है। इसने मानव मानव में कभी भेद का सृजन नहीं किया। सभी तो एक दूसरे के विरोधी वाद यहां स्थान पाते रहे और एकदम भिन्न-भिन्न विचारधाराओं को यहाँ प्रश्रय मिलता रहा।

आचार्य शंकर का अद्वैतवाद बौद्ध दर्शन की प्रतिक्रिया थी। जबसे इस अद्वैतवाद का प्रचार हुआ, तबसे कोई न कोई आचार्य इसका खण्डन करने में लगा ही रहा। पर आश्चर्य की बात यही है कि श्री

मध्वभट्ट को छोड़कर कोई भी ऐसा दूसरा आचार्य नहीं निकला जो अद्वैतवाद शब्द का एकान्त तिरस्कार कर सका हो। अद्वैतवाद का खण्डन तो सबने किया, पर इसी शब्द के पीछे कोई न कोई विशेषणात्मक पुछ्छा लगाकर। किसी ने विशिष्ट, किसी ने द्वैत और किसी ने शुद्ध शब्द अद्वैतवाद में जोड़ा और अपने नवीन सिद्धान्त का प्रचार किया। मैं तो इसे अद्वैतवाद की ही विजय मानता हूँ। हाँ, आचार्य मध्वभट्ट का त्रैतवाद इन सबसे पृथक है और साधारण जन-समुदाय की मनोवृत्ति के निकट भी।

अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत् है, मिथ्या है। असत् प्रपञ्च की समस्याओं को सुलभाने के लिए इसमें ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति, माया को भी स्वीकार किया जाता है। जिन्हे हम जीव कहते हैं, वे भी अन्त में ब्रह्म का ही रूप हैं और यह जो जड़ जगत दिखाई दे रहा है, वह भी अपने नाम और रूप को छोड़कर उसी ब्रह्म में लीन होजाता है। अतः सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अद्वैतवाद के अनुसार जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो जो मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि अवतार माने जाते हैं, उनके ब्रह्म होने में कौन विकल्प कर सकता है ? प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो अवतार किसका और क्यों होता है ? अद्वैतवादी इसका उत्तर देने के लिए मायावाद को खड़ा कर देते हैं। मायावाद के अनुसार जीव-संज्ञक ब्रह्म की कई कोटियाँ हैं। जो जीव जितना ही अधिक माया के प्रभाव से पृथक होता जाता है, वह उतना ही अधिक आत्म-साक्षात्कार के निकट

पहुंच जाता है। पूर्ण आत्मबोध ही माया के प्रपंच से पार्थक्य सूचित करता है। अतः माया-लित जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार होता है। यह अवतार भी ईश्वर-पद प्राप्त जीवों का ही होता है।

भगवद्गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं:—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोश सम्भवम् ॥ १०-४१ ॥

अर्थात् जिस प्राणी में विभूति, श्री और तेज दिखाई पड़े, वह भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुआ है—ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर इन विशिष्ट शक्तियों से सम्पन्न जीव का ही नाम है। अद्वैतवादियों ने विकास के क्षेत्र में ईश्वर को ब्रह्म से नीचा स्थान दिया है। अवतार भी वे इस ईश्वर का ही मानते हैं, ब्रह्म का नहीं। परन्तु जब अद्वैतवाद के स्थान पर आचार्य बल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया तो ईश्वर और ब्रह्म का भेद जाता रहा। संसार भी असत् न होकर सत् होगया। कनक-कुण्डल न्याय के अनुसार यदि स्वर्ण सत्य है, तो उससे बना कुण्डल भी उतना ही सत्य है। अतः यदि ब्रह्म सत्य है, तो उससे बना संसार असत्य कैसे हो सकता है। शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित होकर ही गोस्वामी तुलसीदास ने राम को साक्षात् ब्रह्म का अवतार स्वीकार किया।

विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद के अनुसार तो जीव जितना ही अधिक प्राकृतिक पाशों से मुक्त होता जाता है, उतना ही अधिक वह ब्रह्म का निकटवर्ती बनता जाता है। उपासना करने से उपासक अपने उपास्य देव के उप अर्थात् समीप पहुँचने की शक्ति उपलब्ध कर लेता है। यदि मैं किसी के समीप बैठता हूँ, तो इस सामीप्य का कुछ न कुछ

प्रभाव तो मेरे ऊपर पड़ता ही है। अंग्रेज़ी की कहावत के अनुसार Society has a great effect अथवा A man is known by the company he keeps —सत्सङ्ग का प्रभाव अवश्यम्भावी रूप से पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई प्राणी सतत जागरूक रह कर ब्रह्म के निकट बैठने का प्रयत्न करता है, तो ब्रह्म के गुणों का आविर्भाव उसके अन्तःस्थल में होगा ही। जिसने ब्रह्म के गुणों को धारण कर लिया, वह वास्तव में ब्रह्मवत होगया। ब्रह्म के निकट बैठे हुए ऐसे ही प्राणी जब जन्म लेते हैं, तो उन्हें अवतार की सन्ना प्राप्त होजाती है। जैनधर्म में वीतराग जीवों को ही तीर्थंकर और ईश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। अतः सिद्धान्त की दृष्टि से, तात्त्विक रूप में इन दोनों अवस्थाओं में कुछ भी अन्तर नहीं है।

महाभारत में एक स्थान पर नर और नारायण नाम के दो ऋषियों का उल्लेख है। वहा यह भी कहा गया है कि नर और नारायण ऋषि ही द्वापर के अन्त में अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुए। गीता में भी भगवान् कृष्ण ने अपने अनेक जन्मों की बात लिखी है। महाभारत ने श्रीकृष्णजी को योगाचार्य माना है। योगी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्रीकृष्णजी कहते हैं:—

बहूनि मे व्यतीतानि, जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि, नत्व वेत्थ परन्तप ॥ गीता ४-२ ॥

“हे अर्जुन मेरे और तेरे अनेक जन्म, इस जन्म से पूर्व होचुके हैं। पर मैं तो उन सब जन्मों की बात जानता हूँ, तू नहीं जानता।” इन प्रमाणों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि दो जीव अपना विकास

करते हुए नरत्व और नारायणत्व की कोटि तक पहुँच गये । अर्जुन नर है, तो श्रीकृष्ण नारायण है । अर्जुन मध्यम पाण्डव है—युधिष्ठिर के देवत्व से नीचे, पर भीम के पशुत्व से ऊपर । इसी कारण वह नर है, शुद्ध मानव है । मानव योनि में जन्म लेकर भी वास्तव में मानव बनना बिलकुल प्राणियों के ही भाग्य की वस्तु है । भर्तृहरि ने तो साहित्य-सङ्गीत-कला से विहीन मानव को ही पृच्छ और सींगों से विहीन पशु कह दिया है । नरत्व वास्तव में लोक-दुर्लभ वस्तु है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी को सचेष्ट होना चाहिए । अर्जुन इस नरत्व को प्राप्त कर चुके थे । वे अनेक मानवों में ऐसे मानव थे, जिनको वास्तव में मानव कहा जा सकता है ।

नारायण का अर्थ है—नारा है अयन जिसका । मनुस्मृति में ‘आपो-नारा इति प्रोक्ता’ कह कर नारा का अर्थ जल किया गया है । जल को भी श्लोक के आगे के चरण में नरसूनु अर्थात् प्रभु की सन्तान कहा गया है । कुल्लुक भट्ट ने इसकी व्याख्या में लिखा है:—“आपोऽस्य परमात्मनो ब्रह्मरूपेणावस्थितस्य पूर्वमयनमाश्रय इत्यसौ नारायण इत्याग-मैश्वाम्नातः ।” आप अर्थात् जल इस ब्रह्मरूप से अवस्थित परमात्मा का पूर्व अयन अथवा आश्रय है । इसी कारण शास्त्रों में उसकी नारायण सज्ञा प्रसिद्ध हुई है । अतः जो प्राणी व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलता है, जो इस विश्व के आश्रय स्थान को पहिचान लेता है और जो इस कार्य के कारण को जान जाता है, वह नागयण बन जाता है । ऐसे दो विकसित आत्मा नर और नारायण ऋषि हुए और वही द्वार के अन्त में अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित हुए । इस व्याख्या में

न अद्वैतवाद का विरोध है, न विशिष्टाद्वैत का और न जैन धर्म के सिद्धान्त का। मूल वस्तु एक है, जिसे श्रुति भगवती के शब्दों में 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' विद्वानों ने विविधि रूपों में वर्णित कर दिया है।

अब त्रैतवाद की दृष्टि से भी विचार कर लेना चाहिये। त्रैतवाद में प्रकृति, जीव और ब्रह्म तीन तत्त्व अनादि हैं। त्रैतवाद में प्रकृति का विकृत रूप यह समग्र जड़ जगत है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ऊँची नीची विविधि प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। प्रलय काल में सब ब्रह्म में निवास करते हैं। उस अवस्था को न सत् कहा जा सकता है और न असत्। प्रलय के पश्चात् सृष्टि और सृष्टि के पश्चात् प्रलय का चक्र दिन रात की तरह चला करता है। इस चक्र में जो जीव ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय द्वारा अपने को बड़त्व से असपृक्त तथा चैतन्य से ओत-प्रोत कर लेता है, वह उस परम ज्योति के दर्शन करता है और जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। जो अवस्था जैन धर्म के तीर्थकरों की है, वही त्रैतवादियों के मुक्त जीवों की है। सिद्ध शिला आदि बाह्य आवरण सम्बन्धी बातों को विचार कोटि से पृथक कर दिया जाय, यद्यपि प्रतीक भावना से उनका भी महत्व है, तो अन्तिम अवस्था के सम्बन्ध में सर्वत्र ऐकमत्य ही सिद्ध होता है। आचार्य वल्लभ ने मुक्ति या मोक्ष को हरि लीला में भाग लेने की अपेक्षा से हेय सिद्ध किया है, पर उनका पुष्टिमार्ग है मोक्ष का ही साधक। यह पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह को समस्त सिद्धि का हेतु मानता है—जो नया

सिद्धांत नहीं, वैदिक काल से ऋषि मर्यादा में प्रचलित रहा है। वेद में 'यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि' और उपनिषद में 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है ।

त्रैतवाद वाले मुक्ति से पुनरावृत्ति मानते हैं । इसमें भी अन्य मृत वालों को कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवत् परिभ्रमण करने वाले संसार की सत्ता सबने स्वीकार की है । अवतारवाद भी वही चक्र है और अनिर्वचनीय माया का ब्रह्म के साथ जो सम्बन्ध है, उसका भी यही परिणाम है । जैन धर्म वाले तो स्वरूप से ही जगत को परिभ्रमण शील मानते हैं ।

तार्किक दृष्टि से बौद्धों का शून्यवाद चक्रवत् परिभ्रमण मानकर भी उसका अंत में अंत कर देता है । मुक्ति से पुनरावृत्ति न मानने वाले भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं । यह निर्वाण है, बुझ जाना है, सब कुछ समाप्त हो जाना है । पर इसमें भी दो मत हैं:—एक निर्वाण को अभावात्मक मानता है और दूसरा भावात्मक । योगदर्शन की असंप्रज्ञात समाधि भी इसी कोटि में आती है ।

विश्व में अनेक वाद प्रतिष्ठित हुए, पर कोई वाद विश्व की समस्या को पूर्णरूप में सुलभा सका है—ऐसा कहना कठिन है । सबका प्रयास इस दिशा में हुआ है और सब लगभग एक जैसी बात ही कह कर रह गये हैं ।

महापुरुष मीमांसा

महापुरुष किसे कहते हैं ? उसमें क्या विशेषताएँ हो ती हैं ? उन विशेषताओं का व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य क्या है ? महापुरुष के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए इस प्रकार की प्रश्नावली स्वभावतः एक जिज्ञासु के मानस में उत्पन्न होने लगती है ।

महापुरुष की महत्ता का प्रमाण क्या है ? इस महत्ता को हमें किस कसौटी पर कसना चाहिये ? तत्व चिन्तकों ने इन प्रश्नों पर अनेक प्रकार से विचार किया है । पाश्चात्य मनीषियों ने मानव मस्तिष्क का विश्लेषण करते हुए उनमें तीन शक्तियों की प्रधानता स्वीकार की है । ये तीन शक्तियाँ हैं:—Cognition, will and feeling अर्थात् ज्ञान, इच्छा और अनुभूति । न्याय दर्शन में आत्मा के छः चिह्न, बतलाये गये हैं:—ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख । पूर्वोक्त तीन शक्तियों में इन छः चिह्नों का समावेश सुगमता से होसकता है । मानव विकास में इन तीन शक्तियों का अत्यधिक महत्व है । जिस मनुष्य ने अपनी इन शक्तियों का समुचित विकास किया है, वह वास्तव में महापुरुष है । इस महापुरुष में उच्च कोटि का ज्ञान होगा । सत्कार्य करने की उत्कट इच्छा और उसकी पूर्ति के लिये प्रचण्ड पगक्रम इस पुरुष की विशेषता होगी । महापुरुष श्रार्तपरायण होता है । उसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति एवं उसके सुख-दुःख की विशेष अनुभूति पाई जाती है ।

वेद ने मानव के बाह्य एव आन्तरिक मूल्य का विश्लेषण करते हुए उमके विक्रम की पांच कोटिया निर्धारित की है। द्विज-पावमानी वरदायिनी वेदमाता की भुक्ति करता हुआ ऋषि कहता है:—

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम् ।
 आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मर्ह्यं दत्त्वा ब्रजत
 ब्रह्मलोकम् ।

विश्व में ऐसे मानवों की संख्या बहुत अधिक है, जो सुख-पूर्वक लम्बी आयु भोगना चाहते हैं। इन्हें निश्चिन्त रहते हुए जीवनयापन करना अच्छा लगता है। अपने को जोखम में डालना, जानबूझ कर खेच्छा से दुःख को वरण करना, दूसरे के दुःख को दूर करने के लिये प्राणों पर खेल जाना—इन व्यक्तियों के वश के बाहर की बात है। ये लम्बी आयु के भूखे होते हैं। इन्हें अपने प्राणों की विशेष चिन्ता है। उदर-दरी को भर लेना और सांस लेते रहना—बस, यही इनके जीवन की विशेषता होती है।

दूसरी कोटि ऐसे मानवों की है, जिन्हें आयु और प्राणों की अपेक्षा पशु और द्रविण (धन) की विशेष चिन्ता होती है। पशु-पालन में अपनी प्राण-रक्षा के साथ उस पशु के प्राणों की रक्षा भी आवश्यक होती है। पशु के पालन की भावना मानव के ऊपर एक प्रकार के उत्तरदायित्व का भार रख देती है, जिसका निर्वाह करना उसके लिये अनिवार्य होजाता है। धन कमाने में भी अनेक आपत्तियों और विघ्नो का सामना करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग अपने घर में सर्वदा सुख की नीद नहीं ले सकता। घरबार छोड़कर उसे विदेश-यात्रा करनी

पड़ती है। लोकोक्ति है:—घर छोड़ा तो आराम कहाँ ? शारीरिक सुख इस वर्ग को धन के आधार पर मिल जाता है, पर निश्चिन्त जीवन कभी नहीं रह पाता। धन की निन्ता इसे सर्वदा सताया करती है। प्रथम कोटि के मानवों की अपेक्षा इस कोटि के मानवों की संख्या कम होती है।

तीसरी कोटि के मानव वे हैं, जिन्हें न अपने प्राणों की चिन्ता है और न धन पैदा करने की। इस कोटि के मानव कीर्ति के पिपासु होते हैं। कीर्ति की कामना, यश-विस्तार की भावना इनके जीवन में प्रमुख होती है। यश-प्राप्ति के लिए ये मानव अपने प्राणों को हथेली पर रखे रहते हैं और धन को पानी की तरह बहा देते हैं। इन्हें कीर्ति और सम्मान चाहिए। यश के पीछे इन्हें अपना सर्वस्व भी खोना पड़े तो कोई चिन्ता की बात नहीं; संस्कृत के एक सूक्तिकार ने ऐसे ही प्राणियों के लिए कहा है:—

अधमा धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मथ्यमा ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति, मानोहि महतां धनम् ।

अर्थात् अधम व्यक्ति धन की इच्छा करता है, मध्यकोटि का मानव धन और मान दोनों चाहता है। पर उत्तम मानव केवल मान की आकांक्षा करता है। इस सूक्तिकार ने वेद-निर्दिष्ट मानव-विकास की प्रथम कोटि पर विचार ही नहीं किया। द्वितीय कोटि को भी वह अधम श्रेणी में रखता है और सम्मान के लूटने, तीसरी कोटि को यह उत्तम स्थान देता है। पर वेद मानव-विकास को कीर्ति-कामना पर ही समाप्त नहीं कर देता। कीर्ति के पिपासु मानवों से भी बढ़कर वह ऐसे

मानवों की कल्पना करता है, जिन्हे न तो आयु की आकांक्षा है, न धन कमाने की चिन्ता है और न वे अपना यश ही चाहते हैं। इन्हे अपने जीवन में केवल एक ही भूख लगती है—यह भूख है ज्ञान की। ज्ञान के पीछे यह मतवाले बन जाते हैं। एक समस्या का हल ढूँढ़ लेना इन्हे पुत्र-प्राप्ति से बढकर सुख देता है। इनके ज्ञान में जितनी ही वृद्धि होनी जाती है, उतना ही अधिक वे ज्ञान के पीछे पड़ते जाते हैं—यहाँ तक कि ज्ञान ही इनका चिर-जीवन साथी बन जाता है। आर्य सस्कृति ने ज्ञानी व्यक्ति को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। मनुस्मृति में लिखा है कि ज्ञानी ब्राह्मण के सभा में पदार्पण करते ही राजा को सिंहासन छोड़कर खड़ा होजाना चाहिए। राजा एक वेदज्ञ ब्राह्मण की बात स्वीकार करे, पर सैकड़ों कामी व्यक्तियों की मन्त्रणा पर ध्यान न दे। रथारूढ राजा के मार्ग में यदि सामने से ब्रह्मचारी (ज्ञान में विचरण करने वाला) आजावे तो राजा अपने ग्थ को रोक दे और ब्रह्मचारी को निकल जाने के लिए मार्ग दे दे। इस प्रकार के अनेक कथन आर्यसस्कृति में ज्ञान की मान्यता का उल्लेख करते हैं। प्राचीन यूनान में भी तत्वचिन्तकों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होचुका है। एक स्थान पर वेद ने ब्राह्म और क्षात्र दोनों शक्तियों के समन्वय पर भी बल दिया है।

पर वेद मानव-विकास को ज्ञान पर भी समाप्त नहीं करता; वह मानव को इसके भी ऊपर ले जाता है। वह मानव की निर्बलता को पकड़ता है और उस निर्बलता का समूल नाश करके उसे शुद्ध आत्म-तत्व पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। मानव की यह निर्बलता उसके

जन्म से ही आरंभ हुई है। जन्म का अर्थ यहाँ आविर्भाव है। प्रकृति जब विकृति की ओर चलती है, तो उसका सर्वप्रथम विकार महत्त्व होता है। इस महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही आत्मा की सबसे बड़ी निर्बलता है। मानव को जिस प्रकार धन का अहंकार होता है, उभी प्रकार सम्मान का भी और धन तथा मान के अहंकार की भाँति ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है। जब तक यह अहंकार चिपटा है, तब तक मानव अपने आत्मतत्त्व से दूर रहता है—अपने स्वरूप में अवस्थित होना तो तभी सम्भव है, जब अहंकार का नाश हो जाय। इसी हेतु वेद मानव द्वारा अर्जित इन सभी शक्तियों के समर्पण की भावना को ऊँचा स्थान देता है। अहंकार मानव को क्षीणता, हास और अल्पता की ओर ले जाता है। वेद उसे ब्रह्म अर्थात् महानता की ओर ले जाना चाहता है। जो महान् है, वह अल्पता से क्यों प्रेम करेगा ?

वेद ने इस प्रकार मानव विकास की पाँच कोटियाँ निर्धारित की हैं।

तैत्तिरीय उपनिषद् के ऋषि ने मानव विकास को एक दूसरे क्रम से समझाने का प्रयत्न किया है। इसने सर्व प्रथम मानव-आनंद की व्याख्या की है। मानव-आनंद क्या है ? ऋषि के शब्दों में मानव-आनंद के लिए निम्नांकित बातों की आवश्यकता है:—

सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः
 आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येव पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ।
 स एको मानुष आनन्दः ।

अर्थात् मनुष्य-सम्बन्धी सुख प्राप्त करने के लिए पुरुष को युवा, श्रेष्ठ युवा, पठित, सुदृढ, अतिशय बलवान और सुसंस्कृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त धन से पूर्ण यह समग्र वसुधा उसके अधिकार में होनी चाहिए। इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त मानव को आनन्द प्राप्त होता है। यदि इस आनन्द की संख्या हम एक मान लें, तो इसका सौगुना आनन्द सगीत-नृत्य-निपुण एक मनुष्य गंधर्व को प्राप्त होता है, जिसने वाणी, स्वर अथवा शब्द की साधना की है तथा जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) और अकामहत अर्थात् कामनाओं के वशीभूत नहीं है। मनुष्य गंधर्व द्वारा जो आनन्द प्राप्त किया जाता है, उसका सौगुना आनन्द वेदज्ञ, कामना-रहित एक देव-गंधर्व को प्राप्त होता है। मानव और देव का अंतर समझने के लिए हमें एक साधारण अध्यापक और प्रोफेसर का अंतर ध्यान में रखना चाहिए। मानव-गंधर्व भी कलाकार है और देव-गंधर्व भी, परन्तु एक साधारण कला-नैपुण्य रखता है तो दूसरा उसका विशेषज्ञ है। देव का अर्थ ही है—चमकने वाला, अपनी प्रतिभा-प्रदीप्ति से चतुर्दिक् प्रकाशित होने वाला। आधुनिक युग में यदि मनहर बरवै आदि मानव-गंधर्व है, तो उदयशंकर को देव-गंधर्व कहा जा सकता है। बलवान से बलवान, धनी-मानी सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति नृत्य कला का आनन्द लूटने के लिए अपने ऐश्वर्य को पानी की तरह बहा देता है। इसी हेतु मानव गंधर्व तथा देव-गंधर्व के आनन्द को मानव आनन्द से बढ कर माना गया है। पर एक विशेषता गंधर्व के साथ लगी हुई है, फिर वह चाहे मानव कोटि का हो अथवा देव कोटि का। यह विशेषता है उसका श्रोत्रिय तथा अकामहत होना। यदि गंधर्व

श्रोत्रिय नहीं है, वेद-पाठ से वंचित है तथा कामनाओं के वशीभूत है, तो उसे यह गौरवशाली पद प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने नृत्य कला अथवा संगीत को धन कमाने का साधन बना रखा है, जिसने लोभ के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, जो वासनाओं का शिकार बना हुआ है, वह केवल दर दर का भिखारी बना घूमेगा; उसकी कला का आदर सभ्रांत सज्जनों में नहीं हो सकेगा। संगीत कला को उसके समुचित आसन पर समासीन करने के लिए आवश्यक है कि वह वेदज्ञ तथा कामना रहित कलाकार के हाथ में हो।

तैत्तिरीय उपनिषद् का ऋषि स्वर-साधक, वाणी के अधिष्ठाता गंधर्वों से ऊपर पितरों को स्थान देता है। ये पितर भी वेदज्ञ तथा कामना-रहित हो। समाज में पितर कौन है? सस्कृत में पितृ—पालक तथा रक्षक को कहते हैं। अतः समाज में जिन व्यक्तियों के ऊपर रक्षा का भार है, जो समाज की सुरक्षा एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं, जो प्रजा के परित्राण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकते हैं, वही पितर हैं। समाज में यह कार्य क्षत्रियों, योद्धाओं तथा शूरवीरों का है। परन्तु जब शूरवीरता अवैदिक भाव धारण कर लेती है, अपना उद्देश्य अपने अन्दर ही स्थापित कर लेती है तथा वह सकाम, घनोपार्जन का साधन अथवा भाड़े का टट्टू बन जाती है, तब वह भी अपने उचित आसन से पदच्युत हो जाती है। क्षात्र-शक्ति के सम्मान के लिए आवश्यक है कि वह वैदिक भावना, यज्ञिय अर्थात् कल्याणकारिणी भावना से ओत-प्रोत हो। कामनाये, वासनाये, लालसाएँ उसका प्रयोग अपने स्वार्थ-साधन के लिए न कर सके। वह

सांसारिक प्लेषणाओं से ऊपर उठी रहे। जनकल्याणी, मानव-हित-साधिका, प्रजा-पालन-परायणता की भावना ही उसका उद्देश्य तथा लक्ष्य बने। गधवों के आनंद से सौगुना आनंद ऐसे पितरों का एक आनंद कहा गया है।

उपनिषद् का ऋषि पितरों से भी बढ़कर देव-आनंद को मानता है। रक्षण शक्ति से भी ऊपर उसने देव-शक्ति को स्वीकार किया है। यह देव-शक्ति ब्रह्म शक्ति है। ऋषि ने देवों, ब्राह्मणों अथवा ज्ञानियों के तीन भेद किये हैं:—

आजानज देव, कर्म देव, तथा देव। आजानज देव तत्त्वचिन्तन-शील ज्ञानी है, जो कोरी सिद्धान्तवादिता के क्षेत्र में रमण किया करते हैं, जिन्होंने केवल तात्त्विक सिद्धान्तों का ही अध्ययन किया है, उनका परीक्षात्मक प्रयोग नहीं किया। साहित्य-शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र अथवा विज्ञान के सिद्धान्तों को समझ लेना और उनको पढ़ा देना एक बात है, पर उनको क्रियात्मक रूप में प्रदर्शित कर देना दूसरी बात है। कोरे सिद्धान्तवादियों को हम आजानज देव कहेंगे, पर जो अनुसंधान, परीक्षण तथा क्रियात्मक प्रयोग द्वारा उन सिद्धान्तों को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं, उन्हें हम कर्मदेव कहेंगे। सापेक्ष सिद्धान्त (Theory Of Relativity) अथवा अणु-विश्लेषक सिद्धान्त को पढ़कर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला प्रोफेसर आजानज देव है, तो ओटोहैन अथवा सर सी० वी० रमन के समान अपनी प्रयोगशाला में

संचालित करने वाले हैं, उनके मार्ग-प्रदर्शक हैं, निरीक्षक हैं। इस प्रकार पितरों के आनन्द का सौगुना आनन्द आजानज, सिद्धान्तवादी, ज्ञानी ब्राह्मणों अथवा देवों का एक आनन्द है और कोरे सिद्धान्तवादी देवों के आनन्द का सौगुना आनन्द कर्मदेवों का एक आनन्द है और कर्मदेवों के आनन्द का भी सौगुना आनन्द शुद्ध देव कोटि में पहुँचे हुए ब्राह्मणों का एक आनन्द है।

ऋषि ने ज्ञानी ब्राह्मणों से भी ऊपर इन्द्र को पद प्रदान किया है। देवों के आनन्द का सौ गुना आनन्द इस इन्द्र का एक आनन्द है। इन्द्र का अर्थ राजा है। पितर क्षत्रिय हैं, देव ब्राह्मण हैं तो इन्द्र अपनी प्रजा के श्रेष्ठ भाग क्षत्रिय और ब्राह्मण का भी शासन करने वाला है, उनके कार्य तथा शक्तियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए समुचित क्षेत्र तैयार करने वाला, विघ्न-बाधा रहित वातावरण को उपस्थित करने वाला और सब प्रकार से उनकी सहायता करने वाला है। इन्द्र को इसी कारण देवों का स्वामी कहा गया है। औद्योगिक देव है, तो उसके अणुबम के सिद्ध प्रयोग को सिद्धि कोटि तक पहुँचाने का श्रेय प्राप्त करने वाला अमेरिका का अधिपति इन्द्र है। ऋषि ने आगे चल कर इन्द्र के आनन्द का सौगुना आनन्द वृहस्पति के एक आनन्द को माना है। समाज में यह वृहस्पति कौन हो सकता है? पौराणिक अनुश्रुति में वृहस्पति इन्द्र के गुरु कहे गये हैं। अतः वृहस्पति का स्थान समाज में वही व्यक्ति ले सकता है, जिसकी मन्त्रणा प्राप्त करने के लिए राजा भी लालायित हों। दण्डी संन्यासी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेक देशों का विजयी अलक्षेन्द्र सिन्धु तट पर बनी उनकी एक साधा-

रण कुटिया तक पैदल चल कर गया था । गांधी की मन्त्रणा प्राप्त करने के लिए वीर जवाहरलाल लालायित बने रहते थे । गुरु वशिष्ठ तथा महर्षि व्यास ईसी कोटि के व्यक्ति थे । हाँ, एक बात रह गई । जिस प्रकार वेदज्ञ तथा अकामहत (कामनारहित) होना कलाकारों अथवा पितरों (क्षत्रियों) के लिए आवश्यक था, उसी प्रकार वह ब्राह्मण, राजा तथा बृहस्पति के लिए भी आवश्यक है । आर्य संस्कृति की यह मूल बात मानव-विकास की आचार शिला है । पाश्चात्य संस्कृति वेदज्ञता अथवा ज्ञान-प्राप्ति पर तो बल देती है, पर कामनाओं को वशीभूत करने की अपेक्षा वह उनकी लगाम ढीली छोड़ देना चाहती है । इच्छायें जितनी बढ सके, उन्हें बढने दो, उन्हें रोकने से, नियन्त्रण करने से मानव अपना विकास नहीं कर सकेगा, यह ऐसी बात है जो आर्य-संस्कृति के मूलाधार से एकदम विपरीत है । अकामहत होकर ही वशिष्ठ, बृहस्पति, व्यास तथा गांधी राजगुरु का पद प्राप्त कर सके हैं । यदि ये सकाम होते, तो राजा अन्य ज्ञानी ब्राह्मणों की भॉति इनको भी वेतनभोगी बनाकर अपने शासन मे रख सवता था । ऐसे गुरुओं का पद पाश्चात्य संस्कृति मे कदाचित् ही कही प्राप्त हो । वेतनभोगी, शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत रहने वाला ब्राह्मण भी कामनारहित होता है, पर सांसारिकता कुछ न कुछ उसके साथ अनायास लग ही जाती है ।

ऋषि ने आगे चलकर मानव विकास की दो कोटियाँ और वर्णित की है । ये कोटियाँ प्रजापति और ब्रह्म की हैं । प्रजापति वीतराग, विदेह, राजर्षि, चक्रवर्ती सम्राट की सजा है और ब्रह्म परमेश्वर में लीन मुक्तात्माओं का नाम है । बृहस्पति निरट्टह, उच्चकोटि का ज्ञानी महात्मा है, पर

उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध सांसारिकता के साथ है ही । राजाओं का गुरु होना स्वतः सांसारिकता से सम्बन्ध स्थापित कर देता है । महात्मा गांधी भी इसका अपवाद नहीं थे । वे कांग्रेस से पृथक थे, पर कांग्रेस की चिन्ता, उसके ध्येय की पूर्ति उनके मस्तिष्क में विद्यमान रहती ही थी । इस प्रकार के राजगुरुओं की अपेक्षा राजर्षि विदेह प्रजापति का आसन निस्सन्देह ऊँचा है । यह प्रजापति का पद लोग आफ नेशनस के अधिपति के समान है, पर उस अधिपति को वेदज्ञ और अकामहत होना चाहिए । राजर्षि जनक के समान इस अधिपति को पद्मपत्रमिवाग्भ्रमा बनना चाहिए । विदेहराज के पास बड़े से बड़े ज्ञानी भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे । प्रजापति वेदज्ञ और कामना-रहित होकर एक ओर अपनी प्रजा का अनुगृहण और पालन करता है तो दूसरी ओर वह आध्यात्म-विद्या का निधि है, आत्म-ज्ञानी है । प्रजापति से ऊँचा पद वेदज्ञ, कामना-रहित ब्रह्मलीन मुक्तात्मा का है । मानव विकास की यही सीमा है, इससे बढ़कर कोई आनन्द नहीं । आत्मा आनन्द से ही आविर्भूत हुआ था । सांसारिकता में पड़कर वह इस आनन्द से वंचित होता गया, पर पुनः वेदज्ञ तथा कामना-रहित होकर उसने अपना विकास किया । ज्ञान और अनामक्ति ने उसे मानव, गन्धर्व, पितर, देव, इन्द्र, बृहस्पति और प्रजापति की कोटियों में क्रमशः ले जाकर उनकी सांसारिकता का नाश कर दिया और अन्त में विकास की सर्वोच्च कोटि ब्रह्मलीनता, परमानन्दमयता तक उसे पहुँचा दिया । आत्मा जहाँ से चला था, विकसित होकर पुनः वहीं जा मिला ।

वेद के मन्त्र की सङ्गति उपनिषद् के ऋषि के अनुभव के साथ भली-

भाँति बैठ जाती है। मन्त्र में मानव विकास की पाँच कोटियाँ वर्णित हुई हैं:—शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और सर्वस्व समर्पण करने वाला ब्रह्मलीन आत्मा। शूद्र निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करना चाहता है। उसे शानी, शक्तिशाली अथवा धनी होने की चिन्ता नहीं होती। चिन्ता केवल एक बात की है कि वह अपने पुत्र-पौत्रों के साथ बहुत दिनों तक जीवित बना रहे। वैश्य को धनोपार्जन की चिन्ता रहती है। उपनिषद् के मानव-आनन्द से ये दोनों कोटियाँ कुछ हीन ही ठहरती हैं। पर वैश्य कोटि ऐसी हो सकती है, जिसमें मानव-आनन्द का अनुभव हो सके। वैश्य से उच्च कोटि कलाकारों की है। ये कलाकार वैश्य और क्षत्रिय (पितर) के मध्य में पड़ते हैं। पर इनके भी दो विभाग हैं—मानव और देव। मानव-कलाकार (गन्धर्व) वैश्य से ऊपर की विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इसके विपरीत देव-गन्धर्व, देवगायक, शानी अथवा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कोटि से कुछ निम्न स्तर पर विराजमान हैं। इनके पश्चात् पितरों की, क्षत्रियों की विकसित अवस्था आती है। क्षत्रियों से ऊपर भाव-प्रधान क्रान्तदृष्टा कवि, विप्र अथवा ब्राह्मणों का पद है। मन्त्र ने इस कोटि के पश्चात् ही ब्रह्मलीन आत्माओं की अन्तिम कोटि वर्णित कर दी है, पर उपनिषद् के ऋषि ने इन दोनों के बीच इन्द्र, वृहस्पति और प्रजापति की तीन कोटियाँ और मानी है। सक्षिप्त वर्णन के लिए, सूत्र रूप में विकास का क्रम प्रदर्शित करने के लिए, वेदमन्त्र अतीव उपयुक्त है, परन्तु विस्तृत वर्णन के लिए, विकास-क्रम को और भी अधिक सुचारु रूप से प्रकट करने के लिए, उपनिषद् के ऋषि का अनुभव लाभकारी है।

डार्विन का विकासवाद जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से वैदिक विकासवाद का प्रागम्भ होता है, इसके ममभूने में पाठकों को अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। डार्विन का विकासवाद को विकास का नाम देना कदाचित् भ्रमात्मक भी है; पर ऊपर जिस वैदिक विकासवाद की स्थापना की गई है, वह मानव-बुद्धि-गम्य और ऋषियों का अनुभूत ज्ञान है। डार्विन के विकासवाद को स्वीकार करने में बुद्धि ने बहुत आगा-पीछा किया है। डार्विन के विपक्षी कई विद्वानों ने उसके सिद्धान्तों की धजियाँ उड़ा दी हैं, पर वैदिक ऋषियों द्वारा वर्णित विकासवाद तर्क, युक्ति और अनुभव की कमौठी पर कमा जाने पर खरा एवं सत्य सिद्ध हो रहा है। वैदिक विकासवाद की सिद्धान्तधारा त्रिकालाबाधित है। वह देश और समय दोनों की परिधियों से अपरिच्छिन्न है।

वैदिक विकासवाद के अनुसार महापुरुष वही है जिसने अपना सर्वोच्च कोटि का विकास किया है। गीता में योगिराज कृष्ण ने जब कहा था:—

यस्मात् क्षरमतीतोऽहं, अक्षरादपि चोत्तमः।

अतोऽस्मि लोके वेदेच, प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १५-१८ ॥

तो उनके इस कथन में पुरुषोत्तम शब्द उनके उच्चकोटि के विकास का ही सूचक था।

मानव का विकास और सदाचार

एम्पेनुएल कायट ने एक बार कहा था कि मैं दो वस्तुएं ससार में देखता हूँ, एक तारों भरा आकाश ऊपर और दूसरा सदाचार का नियम अपने अन्दर। तागे भरे आकाश से उसका तात्पर्य प्राकृतिक नियमों (Natural Laws) से था, जो शुद्ध रूप से भौतिक जगत का शासन करते हैं। सदाचार के नियमों (Moral Laws) का सम्बन्ध चेतन मानव जगत के साथ है। अधर्मपूर्ण मंत्रों में सर्व प्रथम ऋत और सत्य दो तत्त्वों का उल्लेख हुआ है, जो प्रभु के अभीष्ट तप से उत्पन्न होते हैं। आचार्यों ने ऋत का अर्थ वेद-विद्या और सत्य का अर्थ प्रकृति किया है। मेरी समझ में इन दोनों शब्दों का अर्थ आचार्यों के अर्थ के ही अनुकूल चेतन तथा प्राकृतिक जगत के नियमों से है। ऋत शब्द ऋत गतौ धातु से निष्पन्न होता है। अतः ऋत् शब्द का अर्थ हुआ गति। गतिशीलता का अर्थ ज्ञानमयता करना संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए कठिन नहीं है। ज्ञान का सम्बन्ध चेतन जगत के सर्वाधिक विकसित मानव के साथ ही है। इस प्रकार वे नियम, जो मानव-जगत का शासन करते हैं, वेद की परिभाषा में ऋत् कहलाते हैं। प्रकृति सत्-रूपा है। अतः सत्य से तात्पर्य प्राकृतिक नियमों का ही है। प्राकृतिक नियमों के कारण यह भौतिक जगत आगे बढ़ता हुआ भी स्थिर है, सत् है, सत्तावाला है। प्रकृति से बने हुए सभी लोक-लोकान्तर सत्ता वाले हैं, धरणा विशेष अस्तित्व रखते हैं। पर केवल

सत्ता या अस्तित्व ही सब कुछ नहीं है। सत्ता से ऊपर वेदना, भावना एवं ज्ञान के तत्व हैं। वेदना-शील, भावना-प्रवण तथा ज्ञानी मानव एक सत्ता से दूसरी सत्ता उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, तथा सत्ता को विनाश अथवा स्थिरता की ओर प्रेरित भी कर सकता है। विनाश का तात्पर्य रूप-परिवर्तन है। चेतन मानव को इसी हेतु जड़ अस्तित्व वाली प्रकृति के ऊपर महत्व प्राप्त हुआ है।

जड़ अथवा अचेतन तथा मानव के बीच में अर्द्ध-चेतन जगत की कई श्रेणियाँ हैं। इन श्रेणियों में स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है, पर चेतन मानव अपने विशेष ज्ञान के द्वारा इन श्रेणियों पर भी शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विचार करने से मानव सब जगत का मूर्धन्य सिद्ध होजाता है। और वह है भी वास्तव में प्रभु की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि। स्काटलैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम हेमिल्टन का कथन है:—“On earth, there is nothing so great as man In man, there is nothing so great as mind” विश्व में मानव से बढ़कर अन्य कोई प्राणी नहीं है और मानव में बुद्धि से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं है।

मानव सृष्टि स्वतः कई श्रेणियों में विभाजित है। अग्नि-पुगाणकार ने मानव, विद्वान मानव, कवि मानव तथा शक्तिशाली कवि मानव इस प्रकार की चार मानव-श्रेणियों स्थापित की हैं। यह विभाजन विशेषतः भावना-जगत से सम्बन्ध रखता है। सन्त-मम्पदाय में विपरीत, साधक और सिद्ध तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं। समाज का वाह्य शक्तियों के विकास को ध्यान में रखकर चारुर्वर्ण्य सस्था का जन्म हुआ है,

जिसके अनुसार शूद्र (शरीर सम्पत्ति, कष्ट सहिष्णुता, तप) वैश्य (भन-सम्पत्ति), क्षत्रिय (प्राण और हृदय-सम्पत्ति) तथा ब्राह्मण (मनः सम्पत्ति) के रूप में मानव-विकास की चार कोटियाँ हैं । व्यक्ति की अन्तःशक्तियों के विकास के आधार पर मानव के ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी चार भेद होजाते हैं ।

मानव का विकास मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में होता है । ये तीन क्षेत्र हैं—ज्ञान, कर्म और उपासना । विकास एक क्षेत्र में भी होता है और समन्वित रूप में भी । आर्य-संस्कृति ने एक क्षेत्रीय विकास को श्रेयस्कर नहीं समझा है । सभी क्षेत्रों के समन्वित विकास को उसने प्रधानता दी है । जहाँ व्यक्ति को अपनी अन्तःशक्तियों का विकास करना है, वहाँ उसे सामाजिक बाह्य शक्तियों के विकास को विस्मृत नहीं कर देना है । अन्तः शक्तियों का विकास भी तो बाहर समाज में ही प्रदर्शित हो सकेगा । इसी प्रकार यदि मानव ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करता है, तो उसे अपने ज्ञान का परिणाम कर्म के क्षेत्र में प्रदर्शित करना होगा, ज्ञान के अनुकूल कर्म भी करना होगा । विकास का यह समन्वित रूप ही मानवता के लिए कल्याणकारी है ।

मानव की समस्त सम्पत्ति—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार (अन्तःकरण चतुष्टय), पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय—विकसित अथवा संस्कृत होनी चाहिए । तभी हम मानव को संस्कृत या विकसित मानव कह सकेंगे । यदि मानव का विकास शरीर-सम्पत्ति तक ही सीमित रह गया, तो उसमें और अर्द्धचेतन तथा भौतिक जगत में अन्तर ही क्या रहा ? वेद में ससार को अन्न से उपमित किया गया है । मानव के पास जो स्थूल शरीर है,

उसे भी अन्नमय कोष कहा जाता है। यदि दूध, घी, मेवा, मांस, प्रभृति का सेवन करके आप इस अन्नमय कोष का ही स्वर्धन करते हैं, तो आप अपने का अन्न ही बना रहे हैं, मानव नहीं। व्यक्तियों के साथ अनेक जातियों भी इसी कोटि में आती हैं, जो विशेष भूमि-भाग को आत्मसात कर अपना अन्नमय विस्तार कर रही हैं। मानव का वास्तविक विकास प्राणशक्ति तथा कर्मेन्द्रियों के विकास से प्रारम्भ होता है। शिथिल, प्रमादयुक्त, दीर्घसूत्री एवं आलसी का क्रियाकलाप अनुन्नत एवं अविकसित होता है। सबल प्राण-शक्ति ही उसे उन्नति-पथगामी बनाती है। पर प्राणशक्ति की सबलता भी विद्वान की अन्तिम नहीं, केवल प्रारम्भिक सीढ़ी है। सन्ध्या में हम प्रति दिन अग्न्यास करते हुए कहते हैं— “वाहु-या यशोबलम्” हे प्रभो ! मेरे वाहु आदि सभी अङ्ग बलवान और यश के कारण बने। अतः कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों को सबल होना ही चाहिए, पर इस सबलता का प्रयोग यश के लिए होगा। बल के ऊपर यश का अङ्कुश रखना होगा। बल का प्रयोग अत्याचार के लिए नहीं, किन्तु यश-विस्तार के लिए होना चाहिए। यहाँ प्रश्न होसकता है कि अत्याचारी, बर्बर आततायी भी तो अपने बल-प्रदर्शन के द्वारा यश का अर्जन करता है, तो क्या उसका पौरुष अवाञ्छनीय है ? उत्तर स्पष्ट है कि इस प्रकार का पौरुष-प्रदर्शन उसके यश का विस्तार नहीं करता, अपितु उसके यश को मार डालता है। अत्याचारी, अबलाओं और शिशुओं को त्रस्त एवं विपन्न बनाने-वाला, निर्बलों को बलपूर्वक सम्प्रदाय विशेष में सम्मिलित करनेवाला नीच प्राणी मानव समाज में निन्दा, अपकीर्ति एवं अपमान का ही भाजन बनता है। सब उसके नाम पर

और मुंह पर थूकते हैं। सभ्य समाज द्वारा वहिष्कृत ऐसे प्राणी और प्राणियों के वर्ग विश्व में कलह, अशान्ति एवं पीड़ा उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न होते हैं; और प्रायः अपनी मौत आप मर जाते हैं। मानवता अपने अचल में उन्हें स्थान नहीं देती। अतः सबलता यश की ओर उन्मुख होनी चाहिए। पर यश के भी दो पार्व हैं, निष्काम और सकाम। सकाम यश मानव के परिपूर्ण विकास में बाधक है। अतः इसके ऊपर भी अकुश की आवश्यकता है। यह अकुश पवित्रता का है। सन्या में अङ्गन्यास के पश्चात् अङ्गमार्जन करते हुए हम बोलते हैं— “भूः पुनातु शिरसि”—हे प्रभो, मेरे बलवान एवं यशस्वी शिर-नेत्र आदि पवित्र हों।” इस प्रकार बल, यश तथा पवित्रता के सोपानों पर चढ़ते हुए हम कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों को विकसित और सस्कृत करते हैं। इनके साथ अन्तःकरण चतुष्टय भी विकसित एवं सस्कृत होता जाता है। स्वाध्याय, तप तथा ईश्वर प्रणिधान द्वारा मन-बुद्धि आदि की सस्कृति और पवित्रता मानव को ऊँचा उठा ले जाती है। इन सभी उत्पादनों से मानव के सदाचार की प्रतिष्ठा होती है। वह सत्, शुभ, पवित्र, कल्याणकारी आचरण वाला बन जाता है। यह आचार ही परम धर्म है। मानव का सदाचार ही विकास और उसका विकास ही सदाचार है। जिसको यह चरित्रघन, यह आचार-सम्पत्ति, यह पवित्रता प्राप्त नहीं हुई, वह अपावन मानव अन्न है। हमें अन्न नहीं, अन्नाद बनना चाहिए। अन्न हमारा स्वामी या शासक न हो, हमें अन्न का स्वामी और शासक बनना चाहिए। मानव की यही मानवता है, यही उसका विकास, यही उसकी प्राण्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सम्पत्ति है।

आगे या पीछे ?

विधाता ने सभी प्राणियों को आँखें दी है और वे शरीर के अग्रिम भाग में हैं, पीछे नहीं। इसी कारण सभी प्राणी अपने सामने या आगे देखने की सामर्थ्य रखते हैं। अकेला मानव ही ऐसा प्राणी है जो पीछे, दाएँ, बाएँ सभी ओर देखता है, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। मानव में मानसिक दृष्टि का ही अधिक महत्व है। पशु में मानसिक शक्ति का एकान्त अभाव तो नहीं, पर वह अविकसित, अनुन्नत और तिरोहित रूप में ही उसके अन्दर रहती है—भूख, प्यास, सुख-दुःख आदि की अनुभूतियाँ उसे भी होती हैं, पर जो ज्ञान का विकास, चेतनता का विस्तार मानव में दिखलाई देता है, वह पशु, पक्षी आदि अन्य प्राणियों में दिखलाई नहीं देता। इसी कारण जो पीछे नहीं देखता या देखने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह मानव नहीं, मानव रूप में पशु है।

मानव आगे भी देखता है और पीछे भी। कभी कभी तो आगे देखने के लिए पीछे देखना अनिवार्य होजाता है। जो पीछे नहीं देखता, वह आगे के मार्ग को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। प्रत्येक सस्कृत व्यक्ति और विकसित समाज अपने अतीत से प्रेरणा प्राप्त करता है और जो चुटियाँ पीछे हो चुकी हैं, उन्हें दृष्टि में रखकर भावी जीवन का कार्यक्रम निश्चित करता है। उन्नति का यही सुगम एवं सफल मार्ग है। परन्तु जो प्राणी उन्नत होकर अपनी उसी उन्नत अवस्था में संतुष्ट हो जाता है, अथवा अपनी पिछली चुटियों और न्यूनताओं पर विचार

नहीं करता, अपनी निर्बलता को जानकर भी उससे चिपटा रहता है, सबल बनने के लिये अपने अन्दर से उन्हें निष्कासित नहीं करता, ऐसा प्राणी न तो अपने विगत जीवन से प्रेरणा ही पाता है और न भविष्य के लिये कोई मगल निर्देश। पीछे न देखने का परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, भावी जीवन-पथ पर चलता हुआ, पग पग पर ठोकरे खाता है और ओधे मुह गिरता है। इसी कारण उन्नति की सरणी में मानव जैसे चेतन, ज्ञान-सम्पन्न प्राणी को पीछे देखना आवश्यक होजाता है। आगे चलना है तो पीछे देखना ही पड़ेगा। भविष्य के लिये अतीतकाल मार्ग-प्रदर्शक का कार्य करता है। कोई भी सभ्यजाति अपने अतीत को विस्मृति के गर्भ में डाल कर आगे नहीं बढ़ती। सबको अपने अतीतकाल पर अभिमान होता है और यदि यह अतीत उन्नतिपथगामी विचारधाराओं से ओतप्रोत हो, आत्मा को विकसित, सस्कृत, आलोकित एवं आह्लादित करने वाले क्रिया-कलाप से मडित हो, अम्युदय और निःश्रेयस दोनों क्षेत्रों में भूरि भूरि मगल-विधायक आदर्शों का सृष्टा हो; तब तो उम समाज के लिये इस परमोज्ज्वल अतीत को बार बार सामने लाना अत्यन्त आवश्यक होजाता है। इसी के आलोक में वह समाज लोक-पथ पर अग्रसर होता है, उसका सदाचार मार्ग निर्मित होता है, उसकी नैतिक, भौतिक, आत्मिक सभी पद्धतियाँ स्पष्ट एवं विशद बनती हैं और पुण्य-पथ प्रशस्त होता है। जैसे नाव का खेनेवाला पीछे देखता है और डाँड़

प्रगतिशील बन कर आगे बढ़ जाते हैं। पशु यह नहीं कर सकता, उममें यह शक्ति ही नहीं है। पशुओं में शूकर तो शरीर से भी न मुड़ने के लिए प्रख्याति प्राप्त कर चुका है। यदि कोई मानव या देश भी पशु के अनुकरण पर अपने अतीत से लाभ उठाना नहीं चाहता, पीछे दृष्टिपात करना उसे अनुचित और निरर्थक प्रतीत होता है, तो वह भले ही अपने को पशु कोटि में डाले रहे। उसकी चेतना अन्दर बैठी हुई उसे अवश्य धिक्कारेगी। गीता के शब्दों में ऐसा प्राणी या जाति, ऐसा समाज या देश आसुरी कोटि में आता है, जो किसी की कुछ भी बात सुनने को उद्यत नहीं; अपने पूर्वजों की मान-भर्यादा को घटा बता कर, अपने तथा-कथित सिद्धान्तों से हठ-पूर्वक चिपटा हुआ, जो अपने व्यक्तित्व को ही सब कुछ मानता है, अपने स्वार्थ के अतिरिक्त जिसे स्वयं में भी परार्थ नहीं सुझता, जो अहम्मन्य, दुःग्राही, अपने को ही सिद्ध, बलवान और ईश्वर समझता है और अपनी वैयक्तिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अन्य सबका उपयोग करना चाहता है, ऐसे प्राणियों या देशों को प्रकृति-माता या मानवता अपने अचल में कभी स्थान नहीं देती। प्रभु की शाश्वत नियम-शृङ्खला के पार उन्हे जकड़ लेते हैं और अपनी विकराल दंष्ट्राओं द्वारा चबा जाते हैं।

पीछे देखना मानव को ही आता है। पीछे आँखें न होने पर भी वह पीछे देखने की शक्ति रखता है। उपनिषद् का ऋषि कहता है कि पुत्र पिता का स्थानीय है, उसका प्रतिनिधि है, उसीका दूसरा रूप है। पुत्र अपने पिता के छोड़े हुए कार्य को पूरा करता है। पिता जिस कार्य को जहाँ से छोड़कर गया है, पुत्र उस कार्य को वहाँ से आगे बढ़ाता है।

यदि पुत्र को अपने पिता के छोड़े हुए कार्य का ही ज्ञान न हो, तो वह उसे आगे कैसे बढ़ा सकेगा ? और यदि कहीं कुपुत्र निकला, तो अपने पिता के किये कराये कार्य पर भी पानी फेर देगा । सुपुत्र वह है, जो पीछे देखता है, अपने पूर्वजों की कमाई को सुरक्षित रखता है और अपने पुरुषार्थ द्वारा उसमें कुछ न कुछ वृद्धि कर जाता है । पीछे देखकर वह क्षेम की प्रतिष्ठा करता है और अपने पौरुष द्वारा प्रगतिशील बन कर, आगे देखकर, वह योग की सिद्धि करता है । जिसका योग-क्षेम बन गया, वह वास्तव में धन्य है । पर उन प्राणियों को क्या कहा जाय, जो पीछे देखने को बुरा समझते हैं, अपने पूर्वजों की थाती को त्रिनष्ट करने पर तुले हैं, जिन्हें अघनों से नहीं, परायों से प्रेम है और जो आगे बढ़ने की दुराशा में अपनी सुदृढ एव निश्चित आधार भूमि को भी छोड़ देना चाहते हैं । मुझसे कोई पूछे, तो मैं कहूँगा, भाई, आगे देखने में पीछे देखना भूल मत जाओ । आगे भी देखो और पीछे भी । मानवता इसी में है ।

छान्दस और कवि

वैदिक काल में कवि, ऋषि, विपश्चित, विप्र, सूरि आदि कतिपय शब्द लगभग समानार्थक थे। इनका अर्थ विद्वान, दृष्टा, विशेषज्ञ और ज्ञानी होता था। वैदिक कवि ही ऋषि थे। वैदिक मन्त्रों को शब्दों में उतारने वाले और उनका अर्थ समझने तथा समझाने वाले कवि ही ऋषि कहलाते थे। यास्क ने ऋषि का अर्थ मन्त्रदृष्टा लिखा है। जिन तीन ऋषियों से वेदत्रयी का आविर्भाव माना जाता है, वे अग्नि, वायु और सूर्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद निकला या प्रकट हुआ। ÷ अथर्ववेद ऊपर लिखी वेदत्रयी का समन्वित रूप है। इसे आगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद इस प्रकार अगिरा ऋषि से उत्पन्न हुआ।

मनु ने अग्नि और वायु दो नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया, परन्तु सूर्य के स्थान पर उन्होंने रविनाम रखा है। ॥ कही कही सूर्य को आदित्य भी लिखा हुआ है। सूर्य, रवि और आदित्य तीनों नामों की निरुक्ति पृथक् पृथक् है, यद्यपि लौकिक संस्कृत में तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। अथर्ववेद का ऋषि कही अथर्वगिरस,

---

—अग्ने ऋग्वेदः वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः । शतपथ ११-४-२-३

• ॥ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम् ।

हुदोह यज्ञसिद्धयर्थम् ऋग्यजुः सामलक्षणम् ॥ मनु० १-२३॥

कही आगिगस और कही ब्रह्मा लिखा गया है । अथर्व का मूल अर्थ है, अ=नहीं, थर्व=विचलित होना, अर्थात् जो विचलित नहीं होता, निष्कप, एकरस और अविचल बना रहता है, वह अथर्वा है । ब्रह्मा का अर्थ है—बड़ा ; महान् । जो जितना ही अधिक महान् है, वह उतना ही अधिक अविचल है । अतः अथर्व का एक अर्थ हुआ ब्रह्मा । अथर्व वेद इसी आधार पर ब्रह्मवेद भी कहलाता है । मनु के शब्दों में ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से ऋक—यजु—साम लक्षण वाली सनातन वेदत्रयी को यज्ञ की सिद्धि के लिये दुहा अर्थात् प्राप्त किया । अतः ब्रह्मा को प्रथम वेद प्रचारक कहा जाता है ।

वेद—मन्त्रों के ऊपर इस समय कुछ ऋषियों के नाम भी लिखे रहते हैं । इन ऋषियों ने इन मन्त्रों अथवा सम्पूर्ण सूक्तों का विशेष रूप से प्रवचन तथा प्रचार किया था । ये नाम सृष्टि के प्रारम्भिक काल के प्रतीत नहीं होते । फिर भी जिस युग में ये ऋषि हुए, उस समय तक कवि और ऋषि एक ही थे, उनमें अन्तर नहीं आया था—विरोध उत्पन्न होने की तो शका ही नहीं की जा सकती । वेद के अधिकांश मन्त्र काव्यबद्ध हैं, छान्दस हैं, कविता के रूप में हैं । उसका थोड़ा सा भाग गद्यात्मक है । उस समय तक वैदिक कवि था और कवि वैदिक था । काव्यबद्ध रचना के रूप में ऋषि प्रगट होता था और ऋषि के दर्शन रूप में कवि का रूप दिखाई देता था । चिन्तन, दर्शन, साक्षात्कार कवि की विशेषता थी और सम्यक शब्द, सम्यक पद-योजना, उपयुक्त वाणी ऋषि की विशेषताये थी । 'अन्तर' में बाह्य और बाह्य में अन्तर' 'विचार में वाणी और वाणी में विचार' ऐसा

ओत-प्रोत था कि एक को दूसरे से पृथक् करना अनावश्यक, अनुचित एवं असम्भव था। ऋषि में कवि और कवि में ऋषि घुला-मिला था। वैदिक छान्दस कहलाता था और छान्दस वैदिक। लौकिकता और पारलौकिकता का यह सुन्दर सगम था।

काल बड़ा बलवान है। उसने इन दोनों को एक न रहने दिया। यास्क के समय में वैदिक शब्दों को समझने वाले ऋषि नहीं रहे थे और ऋषियों के माहात्म्य को प्रगट करने वाले शब्द विस्मृत हो चुके थे। अन्तर एवं बाह्य में पार्थक्य आ चुका था। लौकिक काव्यों की रचना होने लगी थी। जनता का मन उनमें रमने लगा था। वैदिक मन्त्र शोभा की सामग्री अवश्य थे, पर जनता से दूर थे और इसी हेतु अस्पष्ट एवं अज्ञात। कालान्तर में उनकी यही अस्पष्टता उपहास और कटाहों का भी कारण बन बैठी। जनता तो उसी वस्तु को चाहती है, जो उसके काम की हो। जो उससे दूर है, उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। अतः वैदिकों की अपेक्षा कवि जनता के अधिक मेल में आ गये। उनका सम्मान बढ़ गया। धन और ऐश्वर्य उनके साथी हो गये। वैदिकों का तिरस्कार प्रारम्भ हो गया। यह था वैदिकों और कवियों की भिन्नता का प्रारम्भ !

वैदिक निःशेष तो हो नहीं गये थे। अपना परामर्श अनुभव करके उन्होंने जनता की ही रुचि पर अपनी छाप लगाना प्रारम्भ किया। जनता वेद से दूर हो गई थी, उनकी अस्पष्टता अतएव अनावश्यकता के कारण। वैदिकों ने कहा—“वेद तुम्हारे लिये हैं ही नहीं, वे तो ऋषियों की वस्तु हैं, त्यागी और तपस्वी ब्राह्मणों के लिये हैं। जो लौकिकता में,

बाह्य विलास में, शरीर-तृप्ति में, प्राण-पोषण में, धन-कीर्ति की कामना में निरत है, वे वैदिक नहीं हैं, वेद उनके लिए नहीं हैं।” छान्दस शब्द अपने-प्राचीन अर्थ में वैदिक के लिये ही प्रयुक्त होता रहा। पाणिनि और उसके परवर्ती काल तक यही दशा रही। अतः वैदिक और छान्दस एक रहे और लौकिक कवि इनसे पृथक।

वैदिक और कवि का यह अन्तर बढ़ता ही गया। वैदिक अपने आपको सत्य का शोधक, समर्थक और दृष्टा समझते थे, दूसरे शब्दों में परोक्ष, परलोक और अध्यात्म का धनी अनुभव करते थे, अतः कवियों को उन्होंने लौकिक, मिथ्या कल्पनावादी, झूठा और अविश्वसनीय कहा। प्लेटो कवियों से इतना चिढ़ा हुआ था कि उसने अपनी रिपब्लिक में उन्हें कोई स्थान ही नहीं दिया, बाद में उसने अवश्य कवियों के साथ थोड़ा-सा सामंजस्य किया। भारत में भी कुछ ऐसी ही अवस्था रही। स्त्री और शूद्र तो धेदों से पृथक कर ही दिये गये थे, या हो ही गये थे, जैसा पूर्व लिखा जा चुका है; अन्य साधारण जन भी उनसे दूर ही थे। अतः इन सबके लिये कविता रह गई। रामायण और महाभारत रह गये। थोड़े ज्ञान-धनी ब्राह्मणों को छोड़कर ब्राह्मणों का अधिकांश भाग भी वेद से दूर हो गया और कविता को अपनी जीविका का साधन बना बैठा। लोक रुचि ही इस ओर थी। अतः वह भी इस ओर झुक गया। वैदिक वर्ग पौरोहित्य कार्य तक सीमित रह गया और लौकिक ब्राह्मणों ने इस वर्ग को हीन दृष्टि से देखना प्रारम्भ कर दिया। पुरोहितों के साथ विवाह आदि सम्बन्ध करना वर्जित हो गया।

लौकिक ब्राह्मणों ने कविता को अपनाकर उसकी बाह्य वेश-भूषा

सँवारने में अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया। अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, शब्द शक्ति, गुण तथा दोषों का सम्यक विवेचन श्रीरंगविरलेपण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। मध्यकालीन ब्राह्मण की विशेषता वेद के परिज्ञान पर नहीं, कविता सम्बन्धी इन्हीं शक्तियों के सुबोध पर आश्रित थी। वेद की उपेक्षा और कविता की अपेक्षा किसी ने निम्नांकित श्लोक में इसी आधार पर घोषित की है:—

नैव व्याकरणज्ञमेव पितरं न भ्रातर तार्किकम् ।

मीमांसा-निपुण नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादग ॥

दूरात्सकुचितेव गच्छति पुनश्चाशुडारा तच्छान्दनम् ।

काव्यालंकरणज्ञमेव कविता कान्ता वृणीते स्वगम् ॥

छान्दन अर्थात् वैदिकों से कवियों का ऐसा भागना जैसे कोई चाण्डाल की छाया से भागता हो, मीमांसको को नपुंसक समझना, वैयाकरण और नैयायिक अथवा तार्किक को पिता और भाई के समान समझकर भी दूर रखना और केवल अलंकारज्ञ को ही वरण करना- ऐसी बातें हैं, जो कवियों के मुख से तभी निकली होंगी, जब वैदिकों ने उन्हें चिढ़ाया होगा या किसी कारण-वश दोनों में विरोध की भावना प्रबल हुई होगी।

ब्राह्मणों के ये दो भेद वैदिक और कवि दाक्षिणात्यों के भट्ट शब्द में निहित हैं। भट्ट का अर्थ वैदिक और कवि, वेदपाठी तथा काव्य-रूचयिता दोनों ही होता है, और अर्थ की इसी विभिन्नता के कारण वेद-पाठी ब्राह्मणों का वर्ग काव्योपजीवी ब्राह्मणों से पृथक् होगया है। वैसे समय-समय पर वेदपाठी ब्राह्मणों में भी काव्योपजीवी ब्राह्मण हुए हैं और

काव्योपजीवी ब्राह्मणों में वेदपाठी ब्राह्मण हुए हैं। आर्य जाति ने वेदों को पकड़ा है; पर काव्य का उसने एकदम तिरस्कार नहीं कर दिया। पारलौकिकता और ऐहिकता दोनों का सुन्दर सामजस्य करना ही आर्य जाति का प्रधान लक्ष्य रहा है। यह सामजस्य ही आर्य-संस्कृति की रीढ़ है। जो वैदिक होकर कवि से भागता है या कवि होकर वैदिक से चिड़ता है, वह अनर्थ करता है। कथाद ऋषि के शब्दों में हमें अभ्युदय और निःश्रेयस, लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करनी चाहिए। एक आर्य को धन-वैभव से समृद्ध होकर ही निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए, उसे आध्यात्मिक सम्पत्ति का धनी भी होना चाहिए। छान्दस और कवि इन दो शब्दों के ऐतिहासिक विवेचन में यही सार सन्निहित है।

वैदिक शिक्षा

बालक का सीधा सम्बन्ध अपने माता-पिता से होता है। माता-पिता के अतिरिक्त परिवार में भाई-बहिन भी होते हैं। इन सबके साथ बालकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे हम वेद मन्त्रों के आधार पर नीचे लिखते हैं:—

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

मा भ्राता भ्रातर द्विद्वन्मा स्वपारमुत स्वमा ।

सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया ।

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट सगधयन्तः सधुराश्चरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदत एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्त्रुणोमि ।

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ।

अथर्व० काण्ड ३, अ० ६, सू० ३०, ३१ मन्त्र २, ३ तथा ५, ६ परिवार के अन्दर पुत्र को पिता के अनुकूल व्रत बाला होना चाहिए। उसका आचरण पिता के समान हो। उसका मन माता के साथ प्रीति-युक्त हो। माता के मन को कष्ट पहुँचाना पुत्र के लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं है। शास्त्रों में माता का स्थान सौ गुरुओं के समान है। यदि किसी स्थान पर माता-पिता तथा अन्य गुरुजन बैठे हों तो सबसे पहले पुत्र को माता का चरण-स्पर्श करना चाहिए। प्रत्येक बालक अपनी माँ के अंग-अंग से उत्पन्न होता है। अतः उसका परम पावन कर्तव्य

माता के साथ समनाः होकर रहना है। माता के मन के अनुकूल आचरण करना और उमे प्रसन्न रखना पुत्र के लिए परम आवश्यक है। जो पुत्र माता के हृदय को प्रसन्न करने वाला है और पिता के अनुकूल अपना आचरण बनाता है अर्थात् सदाचार के सम्बन्ध में पिता का अनुकरण करता है, उसकी आयु, विद्या, बल और यश बराबर बढ़ते रहते हैं। माता-पिता के पश्चात् परिवार में भाई और बहिन का सम्बन्ध है। बालक को अपने भाई और बहिनों में से किसी के साथ किसी भी अवस्था में द्वेष नहीं करना चाहिए। उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक मात्रा में होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर उनके समान गुण-शील आदि से प्रभावित हो। सत्रत बनना बालकों के जीवन में समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला बनना है। ऐसे ही बालकों के मण्डल को देखकर एक अपरिचित व्यक्ति भी उनकी कुलीनता से स्वतः परिचित होजाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम और उनके बन्धुओं के शील स्वभाव का ऐसा ही आकर्षक वर्णन किया है। बालक जब एक दूसरे के साथ मिले, उस समय उन्हें अत्यन्त भद्र-भाव-पूर्वक सुखदायिनी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी में अमृत और विष दोनों भरे पड़े हैं। हम चाहे तो उससे अमृत की वर्षा कर सकते हैं और यदि इच्छा हो, तो वाणी से विष भी उगला जा सकता है। एक कुलीन बालक अमृतमयी वाणी का प्रयोग करता है, परन्तु सस्कार और व्रत से विहीन बालक अमृत के स्थान पर जिह्वा से विष को उगलता है। अमृत की वर्षा करने वाले बालक का सम्मान होता है, परन्तु जो विषाक्त कटूक्तियाँ और गाली-गलौज बकता है, उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता।

बालकों को चाहिए कि वे श्रेष्ठ विद्यादि गुणों को धारण करने वाले बनें। वे चेतना-युक्त हों। प्रमाद और आलस्य से हटकर सज्जन बनें। जिस कार्य को हाथ में लें, उसे करके छोड़े और मव परस्पर मिलकर एक समान कर्तव्य-निष्ठा की भावना से युक्त हों। उनमें विगोध और वैमनस्य का भाव घन न कर सके। एक दूसरे के लिए मधुम और प्रेमयुक्त भाषण करते हुए आगे बढ़ें। एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हुए समान मन वाले बनने का प्रयत्न करें। जिनके मन एक से होते हैं, जिनका चिन्तन और विचार समान होता है, उनकी शक्ति बढ़ती है। एक व्यक्ति के विचार में और कई व्यक्तियों के एक जैसे विचार में महान् अन्तर्ग है। जो विचार एक व्यक्ति में ही केन्द्रित है, वह अपने विरोधी विचारों की प्रबलता में हीन और अममर्थ होजाता है। परन्तु कई व्यक्तियों के हृदयों से उद्भूत समान विचारधारा बलवती होती है और अपने विपत्तियों की विचारधारा से डटकर मोर्चा लेती है। सङ्गठन में बल है। अतः बालकों को चाहिए कि वे समान विचार वाले बनें, तभी उनके विचारों का महत्व प्रकट होगा।

वेद कहता है कि सब बच्चों को एक साथ और एक जैसा भोजन करना चाहिए। उनके पानी पीने का स्थान भी समान हो। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य की अवस्था-विशेष में अपवाद किया जा सकता है, परन्तु सामान्यतः भोजन और पान सब बालकों का एक जैसा ही होना चाहिए। एक सत्त्व खाने वाला हो और दूसरा हलुवा-पूड़ी का विलास-मय भोजन करता हो, तो स्वभावतः दोनों के रहन-सहन, चिन्तन और संस्कार भिन्न-भिन्न होंगे। यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिशाओं

में जाते हुए एक दूसरे के घोर शत्रु बन बैठें । अतः वेद की शिक्षा के अनुकूल सभी बालकों को समान भोजन-पान की सुविधा मिलनी चाहिए । किसी भी देश के बालक समान परिस्थितियों में समान उत्तर-दायित्व के बोझ को वहन करने वाले तभी बन सकेंगे । बालकों को एक साथ मिलकर भगवान की पूजा भी करनी चाहिए । प्रभु के वन्दन और कीर्तन में एक स्वर से उठी हुई समवेत ध्वनियाँ अत्यन्त मङ्गलमयी होती हैं । वातावरण में एक साथ गूँजकर वे अन्तरिक्ष की विचार तरङ्गों में पवित्र लहरियाँ उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं । सम्मिलित स्वर से किया हुआ कीर्तन पवित्र वायुमण्डल को जन्म देकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है, जो मानवता के लिए अत्यन्त कल्याणकारी है । वेद ने इसीलिए प्रभु की सम्मिलित प्रार्थना पर इतना अधिक बल दिया है ।

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ।

तथा मामद्य मेधया अग्ने मेधाविन कुरु । यजु० ३२-१४०

इस वेद मन्त्र में प्रभु से मेधा—बुद्धि की याचना की गई है । हमारे पूर्वज इसी मेधा की उपासना करते थे । प्रत्येक बालक को अपने पूर्वजों के पद-चिह्नों पर चलते हुए मेधावी बनने का प्रयत्न करना चाहिए । बुद्धि को विकसित करने में विद्या का बड़ा हाथ है । जहाँ से भी हो, हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए । शिक्षित होना मानव के लिए मेधा के द्वार का खुलना है, अतः उपयोगी तथा आन्तरिक शक्तियों का विकास करने वाली विद्या से सम्पन्न होकर बालक अपने अन्दर सोई हुई मेधा को जागृत करें । वेद ने एक स्थान पर लिखा है कि जब मेधा जागृत हो जाती है, तो वाणी का कोई भी विषय, वाङ्मय का कोई भी विभाग,

आँख से ओभूल नहीं रह सकता । प्रत्येक विषय का ज्ञान हस्तामलकवत प्रत्यक्ष हो उठता है ।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । .०

यन्ति प्रमाद अतद्राः ॥ ऋ० ८-२-१८ ॥

प्रभु परम जागरूक है । उनके साथ देव भी जाग्रत रहते हुए प्रमादी, आलसी एव सोने वाले प्राणियों को दण्ड दिया करते हैं । वे क्रियाशील, कर्मठ, कर्तव्य-पालन में तत्पर व्यक्ति की कामना करते हैं, परन्तु निद्रा-ग्रस्त व्यक्ति को कभी नहीं चाहते । प्रत्येक बालक को इन देवताओं की सङ्गति में रहकर सदैव जाग्रत रहने का व्रत लेना चाहिए । प्रमाद और आलस्य जीवनधारा को कुपिठत करने वाले हैं । चेतना का स्फुरण सतत् क्रियाशील रहने पर ही होता है । मानव का महत्व उसकी चेतना में निहित है । जो सोता है, उसकी चेतना सोती है, परन्तु जो जागता है, उसकी चेतना भी जगमगाती रहती है । वेद में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि जो जागता है, ऋचाये उसकी कामना करती हैं, सामगीतियाँ स्तुति करती हुई उसके पास पहुँचती हैं और परम पावन सोमरूप प्रभु उसके अन्दर अपना घर कर लेते हैं । अतः प्रत्येक बालक को जागरूक बनना चाहिए । गीता में कहा गया है कि युक्त आहार और विहार तथा युक्त स्वप्न और जागरण योग की सिद्धि कराने वाले हैं । अतएव अयुक्त, अनुचित एवं अनावश्यक सोने की ओर किसी भी बालक को नहीं जाना है ।

भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ सस्तनूभिर्धशेमहि देवहित यदायुः ॥

कानों से भद्र अर्थात् भली बातें सुनना और आँखों से भद्र अर्थात् शुभ दृश्यों का देखना जीवन के विकास के लिए आवश्यक उपादान हैं। हमारी ज्ञानेन्द्रियों में आँख और कान दोनों ही मुख्य हैं, हमारे जीवन का अधिकांश व्यापार इन्हीं दो के सहारे चलता है। यदि इन दोनों के द्वारा हमने भद्र का सेवन कर लिया, शुभ एव कल्याणकारी तथ्यों का उपाजन कर लिया, तो हमारा जीवन सुदृढ भूमि पर खड़ा होकर सत और प्रकाश की ओर जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो कल्याण की प्राप्ति असम्भव है। ज्ञानेन्द्रियों के साथ हमे अपने शरीर के अन्य अङ्गों को भी सुदृढ करना चाहिए। रोगों का अड्डा बना हुआ शरीर किसी काम का नहीं होता। अङ्गों की दुर्बलता किसी भी समय जवाब दे सकती है। अतः सुदृढ और सबल अङ्गों के द्वारा ही हमे अपनी जीवन-यात्रा में पग पग पर सहायता मिलती है। उपनिषदों के ऋषियों ने कई बार इस बात को दुहराया है कि हमारे शरीर के अङ्ग अङ्ग में अवतरित होकर देवों ने अपना स्थान बना लिया है। अतः हमारी आयु भी इन्हीं दैवी विभूतियों ने निश्चित कर रखी है। इसलिये हम में से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इन अङ्गों को शक्तिशाली बनावे और भद्र श्रवण एव दर्शन के द्वारा इन अङ्गों से काम लेता हुआ कल्याण की ओर अग्रसर हो। हमे अपने अन्तः एव बाह्य दोनों की शुद्धि करनी है। अतः अपने अङ्गों को, इन्द्रियों को, वाणी को बलवान बनाते हुए, मानसिक सहनशक्ति से सयुक्त होते हुए, बुद्धि के तेज और ओज से हमें मण्डित होना चाहिए। इसीमे हमारी श्री है, शोभा है और धर्म है। परम प्रियु हम् सबको शुद्ध, पूत और यज्ञिय बनावे।

सामवेद का अन्तिम अध्याय

वेदत्रयी में ऋग्वेद ज्ञानपरक, यजुर्वेद कर्मपरक और सामवेद उपासनापरक कहलाता है। अथर्ववेद में इन तीनों के सामजस्य के अतिरिक्त कुछ लौकिकता, पर विशेषतः ब्रह्मविद्या का विषय है। सामवेद में साम का अर्थ शान्ति अथवा प्रभु के साथ सान्य और समीपता का भाव है। अंग्रेजी के Psalm शब्द का भी यही अर्थ है।

प्रभु के समीप बैठना, उनकी उपासना करना, भक्ति भाव से विभोर होकर उसमें डूब जाना, जीवन-कृतकृत्यता की पराकाष्ठा है; पर साधारण रूप से इस अवस्था की प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रतिकूल वातावरण में सम्यक् सिद्धि की उपलब्धि असम्भव है।

वेद ने मानव-जाति को आर्य और दस्यु दो भागों में विभाजित किया है। दस्यु का अर्थ है—व्रत-भंग करने वाला, मर्यादा तोड़ने वाला, नियम का न मानने वाला। दस्यु से मिलता-जुलता एक और शब्द है—वृषल। वृषल का अर्थ है—वृष को, धर्म को (वृषोऽयं धर्मः) नष्ट करने वाला। वेद ने ऐसे अत्रती, नियम का उल्लङ्घन करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले दस्युओं को शिक्षित, शासित एवं वशीभूत करने की आज्ञा दी है। यही नदी, यदि वे समझाने-बुझाने से उचित मार्ग का अवलम्बन न करें, तो राजनीति ने उनके वध को भी वैध माना है। नध (Violence) अथवा हिंसा शब्द से धवराने की आवश्यकता नहीं। इस कार्य-द्वारा एक आर्य

द्वितीय दस्यु को उसके उपयोग में आने वाले शरीर-रूपी साधन से वंचित कर देता है। आत्मा तो अमर है। वह दूसरा शरीर धारण कर लेता है, जिसमें सम्भव है, वह पहले जैसा नियमोच्छेदन न कर सके और करे भी, तो तुरन्त पूर्व जन्म-के सस्कार के कारण भयभीत हो जाय। हिंसा की इस मर्यादा को हमें हृदयङ्गम करने की आवश्यकता है।

जब दस्यु प्रबल होजाते हैं, तो मानवता को स्थिर रखने वाले धर्म का लोप होने लगता है। इसी हेतु एक आर्य को धार्मिक वातावरण बनाने की आवश्यकता होजाती है। यह वातावरण ब्राह्मशक्ति-द्वारा उपदेश करने से भी बनता है और क्षात्रशक्ति द्वारा दस्युओं को वशीभूत करने अथवा उनका वध करने से भी उत्पन्न होता है। दोनों ही प्रकारों का अवलम्बन वैध माना गया है। एक दृष्टि से ब्राह्मशक्ति के सरक्षण के लिए भी क्षात्र शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव होने लगती है। “शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते”— शास्त्र द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र-चिन्तन हो सकता है। यह उक्ति इसी दिशा की ओर इङ्कित करती है। सामवेद के अन्तिम अध्याय में इसी क्षात्र शक्ति का विवेचन किया गया है। इस वेद के प्रारम्भिक प्रायः सभी मन्त्र, थोड़े से सृष्टि-विद्या-सम्बन्धी मन्त्रों को छोड़ कर, प्रभु की उपासना से ही सम्बन्ध रखते हैं; पर यह अन्तिम अध्याय सम्पूर्ण रूप से क्षात्र शक्ति के अभिव्यक्त मन्त्रों से ही निर्मित हुआ है।

सामवेद के इन मन्त्रों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें सैनिक और सेनानायक के गुणों का वर्णन है। दूसरे प्रकार के वे मन्त्र हैं, जिनमें सेना के व्यूह-बद्ध करने का

उल्लेख है। तीसरे प्रकार के मन्त्रों में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपायों का वर्णन है। चतुर्थ प्रकार के मंत्रों में विश्वामघातियों के साथ, जो अपने ही अदर निवास करते हैं, कैमा व्यवहार करना चाहिये, इस बात का उल्लेख है। नीचे चारों प्रकार के मन्त्रों को उद्धृत किया जाता है—

सैनिक एवं सेनापति के गुण

आशुः शिशानो वृषभो न भीमो, घनाघनः क्षोभणश्चर्षाणीनाम् ।

सक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत् साकमिन्द्रः ॥

सक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन शृष्णुना ।

तदिन्द्रेण जयत तत्सहस्र युधो नर इधुहस्तेन वृष्णा ॥१॥

दोनों मन्त्रों में इन्द्र शब्द सेनापति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र का अर्थ है ऐश्वर्यावान् तथा इन्द्रियों की शक्ति से युक्त। जैसे व्यष्टि में इन्द्रियों की शक्ति से युक्त इन्द्र आत्मा है, वैसे ही सेना में सैनिकों की शक्ति से युक्त सेनापति है। यह सेनापति आशुः अर्थात् शीघ्रगामी होता है। जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता हो, वहाँ शत्रु पहुँचाता है और स्वयं पहुँचता है। यदि सेनापति शीघ्रगामी नहीं है, तो वह निश्चित रूप से अपनी सेना का ही, शत्रु सेना द्वारा, सहार करा डालेगा। अनेक अवसर ऐसे आ जाते हैं, जब थोड़ा सा भी विलम्ब, अल्प मात्रा की भी असावधानी, अपने लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः सेनापति को सदैव सावधान, वेगशाली तथा प्रत्युत्पन्न मति वाला होना चाहिए। अनिमिष का भाव है जागरूक रहना। आलस्य और प्रमाद में पड़ने वाला व्यक्ति सेनापति नहीं हो सकता। शिशान का अर्थ है तीक्ष्ण।

मृदुल एवं कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति युद्ध में सेनापति का कार्य किस प्रकार सम्पूदित कर सकेगा, जहाँ उमें न केवल दूसरो को ही मारना है, प्रत्युत् अपने प्राणा को भी सदैव हथेली पग रखे रहना है ? तीक्ष्णता, कठोरता, वज्रहृदय होना—सेनापति का वह गुण है, जो उसे मातृत्व से पृथक् कर नरत्व का अभिमान बनाता है। माँ के मृदुल स्वभाव के कारण बच्चे उसे जल्दी डग लेते हैं और अमनी हठ पूरी कग लेते हैं, पर बाप के उग्र स्वभाव के आगे उनकी हठ नहीं चलती। वे उसे डराकर, धमकी देकर अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाते। नरत्व की यह कठोरता सेनापति में अवश्य होनी चाहिए।

सेनापति वृषभ अर्थात् बलवान बैल के समान शक्तिशाली और भयंकर होता है। वह समरांगण में घनाघनः अर्थात् चोट पर चोट करने वाला होता है और शत्रु सेना में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। उसका सक्रन्दन, उसकी ललकार और तेज आवाज शत्रुओं के छुके लुड़ा देती है। वीर्यावती वाणी सुनते ही दुश्मन का हृदय हिल जाता है, उसके औसान रफूचकर हो जाते हैं और साहस नष्ट हो जाता है। ऐमा जयशील, युद्ध करने वाला अन्वुत और घैर्याशील सेनापति अकेला होता हुआ भी बलवान हाथों में हथियार धारण कर शत्रुओं की असख्य सेना को विव्वस्त कर सकता है। आगे के मन्त्र में उसे अग्रघन्वा कहा गया है। आजकल का युद्ध-कौशल सेनापति को पीछे और सैनिकों को आगे रखने में माना जाता है; पर आर्यों की रणनीति में सेनापति सबसे आगे अन्न-शुद्धो से सुमज्जित होकर चलता है और अपने असीम साहस-प्रदर्शन द्वारा सैनिकों के सम्मुख आदर्श उपस्थित करता है।

सैनिकों के लिए आगे के मंत्र में गण, वीर और मरुत शब्दों का प्रयोग किया गया है। सेनापति के गुण सैनिक में होने ही चाहिये। वे गण है, अर्थात् समूह और व्यूह में बद्ध होकर अकेले नहीं, किन्तु कई मिलकर शत्रु सेना का सामुख्य करते हैं। वे वीर, सामर्थ्य से सम्पन्न एवं पैराक्रम से युक्त होते हैं और साथ ही वे मरुत अर्थात् शत्रुओं को रुझाने और मारने वाले होते हैं। सेनापति के समान वे भी निरालसी, सावधान, विजयशील, धैर्यवान, हृषुहस्त और बलवान भुजाओं वाले होते हैं। आगे के एक मंत्र में उन्हें गोत्रभिद्=शत्रुव्यूह का वेध करने वाले, वज्रबाहु= कठोर भुजाओं वाले, गोविद्= सयमी, इन्द्रियजयो तथा पृथ्वी के विजेता कहा गया है। इन वीरो का एक विशेषण अदयः=दया रहित, निर्गम और शतमन्युः=अनेक प्रकार से क्रोध धारण करने वाला भी है।

सेना की स्थिति तथा व्यूह रचना

इन्द्र आसान्नेता वृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।

देव सेनानामभिभञ्जतीना जयन्तीना मरुतो यन्तु अग्रम् ॥

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञः आदित्याना मरुता शर्द्ध उग्रम् ।

महामनसा भुवनच्यवाना घोषो देवाना जयतामुदस्थात् ॥३॥

जिन सैनिकों का ऊपर वर्णन हुआ है, उनका नेता इन्द्र है, सेनापति है। अर्थात्—वे सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा के अनुसार चलने वाले होते हैं। ये मरुद्गण अर्थात् सैनिक वीर वायु के समान तेजी से आक्रमण करते हैं। व्यूह रचना में सेनापति आगे है, पीछे सेना है। दक्षिण की ओर वृहस्पति, मन्त्रणा प्रदान करने वाला पुरोहित, जो युद्ध का उद्देश्य युद्ध नहीं अपितु यज्ञ है—ऐसा ममभक्ता है और पुरः=मामने. यज्ञः

सोमः=पूज्य प्रेरक सोम, (सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा) ब्राह्मणों में विशिष्ट रूप से चमकने वाला, विराजमान होने वाला, ओजस्विनी वाणी से योद्धाओं के हृदय में उत्साह का मन्त्रार करने वाला कवि रहता है। इस प्रकार ब्यूह-बद्ध देवताओं की यह सेना, शत्रु सेना को भग्न करती हुई तथा स्वयं विजयशालिनी बनती हुई आगे बढ़ती है। इन बलवान वरणीय, तेजस्वी, अपराजित, अखण्डित वीरों का पराक्रम उग्र होता है। वे समस्त भूमंडल को अपने वश में कर लेते हैं और इस प्रकार दस्तुओं का दमन करके आर्यों के चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करते हैं। इन जयशील वीरों का जयघोष सर्व भुवनों में व्याप्त हो जाता है।

इन युद्धों का उद्देश नीचे लिखे मंत्रों में प्रकट किया गया है :—

विरक्षो विमृधो जहि विवृत्रस्य हनूरुज ।

विमन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥

विन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

योऽस्मा अभिदासति अधर गमया तमः ॥

इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानौ अनाभृष्यौ सुप्रतीकौ असह्यौ

तौ युञ्जत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत् ॥७॥

आर्यों के युद्ध ऐसे मनुष्यों, वर्गों और जातियों के प्रति होते हैं, जो राक्षस, दूसरों के द्रव्य, सम्पत्ति का हरण तथा शोषण करने वाले, हिसक, लोभी, घेरा डालकर सत्पुरुषों के मार्ग में बिध्न डालने वाले, आततायी, धार्मिक एवं न्याय-परायण पुरुषों को दास बनाने को आकाक्षा करने वाले और नीच हैं। नीच शब्द में जो घृणा छिपी पड़ी है वह, इन दुरात्माओं के लिए, सभी आर्य एवं मदाचारी पुरुषों के हृदय से प्रगट होती रहती है !

मन्त्र में कहा गया है कि ऐसे हिसकों, राक्षसों, बर्बरों एव आततायियों को कुचल देना चाहिये, उन्हें नीचे गिरा देना चाहिये। इन दृष्ट शत्रुओं के बल को, बड़ी से बड़ी शक्ति को नष्ट करने के लिए आर्यों की सुजायें युवानौ=तरुण रक्त से ओतप्रोत, बलवान, स्थविरौ=मजबूत, सदा स्थिर रहने वाली, अनाघृष्यौ=कभी न दबने वाली, असह्यौ=शत्रु के लिए असह्य तथा “योग आगते प्रथमौ”=अवसर आजाने पर सर्व प्रथम उठने वाली, राक्षसों पर आक्रमण करने वाली होनी चाहिये। आगे के मन्त्र में कहा गया है “जयन्त त्वा अनुदेवामदन्तु” अर्थात् राक्षसों पर, बर्बरों पर जब आर्यों की सेना विजय प्राप्त करती है, तो दिव्यगुणधारी प्राणी प्रमन्न होते हैं। आर्यों के युद्ध विश्व में दिव्य गुणों के प्रसार के लिए ही होने चाहिए। जिम हिंसा से सत्तार में सात्विक वृत्ति वाले देवों और सज्जनों की रक्षा और प्रसन्नता सम्पादित हो, वह हिंसा मुक्त स्वर से श्लाघनीय है। कौन अधम ऐसी हिंसा का तिरस्कार करेगा? और जो अहिंसा शत्रु-बन्ध के साहम एव पराक्रम को बढ़ाने वाली सिद्ध हो, जिससे अपना बल हीन तथा नीच बर्बरों का बल उत्तरोत्तर उग्र-से-उग्र होता जाय, उसे कौन मूर्ख प्रशंसा की दृष्टि से देखेगा और अपनायेगा?

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय

- उद्धर्षय मघवन् आशुधानि, उत् सत्वनां मामकानां मनांसि ।
 उत् वृत्रहन् वाजिना वाजिनानि उत् रथाना जयता यन्तु घोषाः ॥
 अस्माकमिन्द्रः समृतेषु वजेषु अस्माकं या इपवस्ता जयन्तु ।
 * अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्या उ देवा अवता ह्वेषु ॥
 असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजनास्पृर्द्धमाना ।

तां गूह्यत तमसापव्रतेन यथा एतेषां अन्यो अन्यं न जानात् ॥ ४ ॥

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने बल पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारे हाथों में हथियार हों, हमारे मन उत्साह की लहरों और हर्ष की धाराओं से ओतप्रोत हों, हमारे अश्वारो-हियों के अश्व ऊपर शिर किये नियत गति से चल रहे हों। हमारे रथियों के जयघोष दिग्दिगन्त में व्याप्त हो रहे हों। इस प्रकार की यदि हमारी मनो-दशा बाह्य वातावरण के साथ एक हो रही हो, तो हमारे वाण निस्सन्देह विजय प्राप्त करेंगे और हमारी ध्वजा समरागण में विजय की प्रतीक बनी हुई फहराएगी। हमारे वीर सैनिक शत्रु-सेना पर टूटते ही उसे ध्वस्त कर डालेंगे, क्योंकि दिव्य शक्तियों का रत्नक, वरद हस्त उनके शिर के ऊपर है।

और यदि शत्रु-बल अपने बल से अधिक बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, उसकी सेना हमारी सेना से स्पर्धा करती हुई हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, तो वेद कहता है कि पहले तो ऐसा घोष करो, जो शत्रु-पक्ष को भयभीत कर दे। ऐसे उरायों का अवलम्बन करो, जिससे शत्रु-सेना में अन्धकार फैल जाय, उसके सैनिकों के दिमाग और मन किकर्तव्य विमूढ़ होजावें, अथवा ऐसी गैस छोड़ो, जिसका विष फैल कर शत्रु-सेना को मूर्च्छित कर दे और तमाच्छादित वातावरण में शत्रुओं के सैनिक आपस में एक दूसरे को पहचान न सके।

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाण अङ्गानि आवे परेहि।

अभिप्रेहि निर्दहं ह्यसु शोकै रन्धेन अमित्रास्तमसासचन्ताम् ॥ ५ ॥

इस मन्त्र में किसी ऐसी व्याधि को शत्रु-पक्ष में फैला देने की व्यवस्था पाई जाती है जो शत्रुओं के चित्त को विमोहित करती हुई उनके

अङ्गों को पकड़ ले और उनके शरीरों का नाश करदे । कोई ऐसी युक्ति की जाय जिससे शत्रुओं के हृदय शोक की अग्नि से जल उठें और प्रगाढ़ अन्धकार अथवा मोह से युक्त हो जावें । यदि हमारे हृदयों में उत्साह बना रहा और शत्रुओं के हृदय व्यामोह से आवृत हो गये, तो हमारी विजय निश्चित है । नीचे लिखे मन्त्र कितना उत्साह भग्ने वाले हैं—

प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु ।

उग्रो वः सन्तु बाहवो नाभृत्या यथासथ ॥

अवमृष्टा परापत शस्ये ब्रह्म सशिते ।

गच्छ अमित्रान् प्रपद्यस्व मामीपां कच नोच्छ्रियः ॥ ५ ॥

हे सैनिको । आगे बढो और विजय प्राप्त करो । परमेश्वर तुम्हे सुख और अभ्युदय दे । तुम्हारी भुजाये उग्र और बलवान हों, जिससे तुम किसी के द्वारा पराभूत न हो सको ।

हे वाण ! मन्त्र-द्वारा तीक्ष्ण किये गये तुम, छोड़े जाकर दूर शत्रुओं तक पहुँचो और उनमे से किसी को भी शेष मत रहने दो ।

कङ्का सुपर्णा अनुयन्तु एनान् गृध्राणामन्न अमौ अस्तु सेना ।

मैषां मोचिन्नघहारश्च नेन्द्र वयासि एनान् अनुयन्तु सर्वान् ॥ ६ ॥

शत्रु-सेना के ऊपर गृध्र, चीले और अन्य मांस भक्षी पक्षी टूट पड़ें । शत्रु-दल उनका भोज्य अन्न बन जावे । कोई भी पापी न बच सके । पक्षी इन सबको खा जावें ।

नीचे लिखे मन्त्र मे युद्ध की एक और दिशा का संकेत पाया जाता है । कभी-कभी ऐसा होता है कि शत्रु-पक्ष विलक्षण अन्न-शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदाचार-पक्ष को दबा लेता है । उस समय परिस्थिति

की गति-विधि को देख कर पर्वतों का आश्रय लेना पड़ता है। येनकेन प्रकारेण सुरक्षित रह कर शत्रु से प्रतिशोध लेने का संयोग ढूँढना पड़ता है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वेद कहता है—

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, परावत आ जगन्था परस्याः । १

सृकं सशाय पविमिन्द्र तिग्म, विशत्रून् ताडि वि मृधोनुदस्व ॥६॥

जैसे पर्वतों में विचरण करने वाला, कुत्सित अन्न का सेवन करने वाला भयकर पशु दूर से आकर अपनी शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे ही परिस्थिति—वश यदि हमें पर्वतों का आश्रय लेना पड़े, कुत्सित अन्न का भी सेवन करना पड़े, तो भी सब कुछ सहन करते हुए, अनुकूल अवसर प्राप्त होते ही अपने प्रसरणशील तीक्ष्ण वज्र को पैना और प्रखर बना कर शत्रुओं पर टूट पड़ना चाहिए और आर्य-संस्कृति का विवस करने वाले नारकी अत्याचारियों को नष्ट कर देना चाहिए। मुगलों की प्रचण्ड सेना का सामना न कर सकने के कारण महाराणा प्रताप और छत्रपतिशिवाजी ने इसी नीति का अनुसरण किया था। इसी गुरीला (छापामार) बुद्ध-नीति के प्रयोग द्वारा वे मुगलों की उस महान् सेना पर विजय प्राप्त कर सके थे। जब अकबर के दूतों से महाराणा की निंदा सुन कर प्रताप के एक सहचर ने कहा कि महाराणाजी! अकबर आपको तृणचर गिरिचर, और बनचर के नाम से पुकारता है, तो महाराणा ने उत्तर दिया—“गिरिचर कहेंगे चाहे तृणचर कहेंगे, चाहे बनचर कहेंगे, पै अनुचर तौ कहेंगे ना” —अकबर को कहने दो; यदि वह मुझे पर्वतों में विचरण करने वाला, साग-पात, तिनके खाने वाला बनचर कहता है। वह यह सब कुछ कह सकता है, पर मुझे अपना अनुचर तो नहीं कह सकता।

आर्यों के हृदयों में बर्बरो के अनुचर न बनने की वासना जब तक बची है, जब तक स्वातन्त्र्य की भावना उनके हृदयों में धग किये हुए है, तब तक आर्य जाति को विश्वस्त करने वाला कोई भी माई का लौल पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ । लाख बार प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे मार्ग में आकर रोड़े अटकावें, पर अन्ततल में छिपी हुई स्वाधीनता की यह भावना, सदाचार-सरक्षण की यह वासना हमारे मार्ग को आलोकित करती रहेगी और हम एक दिन अपने लक्ष्य की सिद्धि में निःमन्देह सफल होंगे ।

विश्वासघातियों से वचना

नीचे लिखे मन्त्रों में अपने सरक्षण का भाव तथा विश्वासघातियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार का उल्लेख है--

मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि, सोमस्त्वा राजामृतेन अनुगताम् ।

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु, जयन्त त्वा अनुदेव मदन्तु ॥

अन्धा अमित्रा भवत, अशीर्षाणोऽह्य इव ।

तेषां वो अग्निनुन्नानाम्, इन्द्रो हन्तु वरम् वरम् ॥

यो नः स्वो अरण्यो यश्च, निगृह्यो जिघासति ।

देवास्त सर्वे धूर्वन्तु । ब्रह्म वर्म, ममान्तरम् । शर्म वर्म ममान्तरम् ॥८॥

हमें स्वयं अपने बचाव का प्रयत्न करना चाहिये । हमारे जितने मर्मस्थल हैं, सब के सब अमेद्य एव दृढ कवच से सुरक्षित रहने चाहिए । ये मर्मस्थल व्यक्ति के शरीर में भी होते हैं और समाज के अन्दर एव बाहर भी । आन्तरिक मर्मस्थल अधिक घातक होते हैं । अतः उनके बचाव की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है । ये मर्मस्थल वास्तव में अपने घोर शत्रु हैं । शारीरिक मर्मस्थलों को कवच पहन कर सुरक्षित किया जा

सकता है; पर आन्तरिक शत्रुओं का दमन कैसे किया जाय, उनसे अपनी रक्षा किस प्रकार की जाय ? वेद कहता है कि इन आन्तरिक अस्त्रियों को, शत्रु या तो हमारी सहायता नहीं करते और इस प्रकार हमारी शक्ति को बढ़ाने के स्थान पर घटाने के कारण बने हुए हैं, अथवा जो हमारे मार्ग में क्रियात्मक रूप से विघ्न डालने वाले हैं, इन दोनों ही प्रकार के आन्तरिक शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहिए। इनकी शक्ति को वैसे ही ध्वस्त कर देना चाहिए, जैसे सॉप के सिर को कुचल दिया जाता है। हमारे ये शत्रु बिना दिमाग के, बिना सिर वाले, अविवेकी और अचे हो जावे और अपने ही क्रोध एवं अविवेक की अग्नि में जलकर नष्ट-भ्रष्ट होजावें। इनके वर्म-वर्म, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ नेताओं और अग्रगताओं को राजा नष्ट कर दे।

जो व्यक्ति या वर्ग हमारा अपना सम्बन्धी होकर भी हमारे विरुद्ध आचरण करता है, हमारा प्रिय एवं हित-साधन नहीं करता और इस प्रकार हमसे दूर रह कर छिपे हुए रूप में हमें मारना चाहता है, उसको सब विद्वान् अपमानित कर मार डालें। ऐसे अवसर पर समाज को शान्ति एवं बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमारे क्षुब्ध होने तथा अविवेकी बनने से यह हमारा आन्तरिक शत्रु अधिक घातक सिद्ध हो सकता है, गृह-कलह (Civil war) का बीज बो सकता है और शत्रुपक्ष से मिल कर हमारी पराजय का कारण बन सकता है। 'घर का मेदी लका टाहै'—यह उक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। अतः वेद कहता है कि ब्रह्म=ज्ञान और शर्म=शान्ति हमारा आन्तरिक वर्म बने, हमारे अन्दर का कवच ही आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा करने वाले साधन हो।

इस प्रकार आन्तरिक शत्रुओं से सुरक्षित होकर अपने मर्मस्थलों को कवच द्वारा आच्छादित करके, हम अपने बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं साधनों द्वारा प्रभु हमें अमरता से, आवृत एव सयुक्त करता है और अधिक से अधिक वरणीय उत्तम सुख प्रदान करता है। दिव्य शक्तियाँ इसी अनुकूल परिस्थिति में आसुरी शक्तियों के दब जाने एव ध्वस्त होजाने से हर्षित होती और फलती-फूलती हैं।

सामवेद के इन अध्याय के अंत में प्रभु से प्रार्थना की गई है, जैसा कि बुद्ध के अन्त में होना चाहिए। यह प्रार्थना सर्वसामान्य, व्यवस्थित शान्तिमुख के वातावरण के लिये है। बुद्ध-कालीन अशान्ति और वैचैनी असामान्य अवस्था की सूचक है। मानव स्वभावतः साधारण (Normal) दशा में रहना चाहता है, जिसमें वह अपना शारीरिक, मानसिक एव आत्मिक विकास कर सके। असाधारण (Abnormal) दशा में यह विकास असम्भव है। अतः वह प्रभु से प्रार्थना करता है— 'प्रभो, मेरे आगे ऐसा वातावरण हो, जिसमें रह कर मेरे कान कल्याणकारी शब्दों, कथाओं और घटनाओं को सुन सकें। मेरे नेत्र कल्याणकारी दृश्यों को देख सकें। आपका स्तुतिगान करता हुआ मैं स्थिर अर्गों और दृढ शरीरों से ऐसी आशु भोगों, ऐसा जीवन व्यतीत करूँ, जिससे देवताओं का हित हो, दिव्य-गुणों का विकास हो, सात्विक वृत्तियाँ समृद्धि-शालिनी बनें। हे महान्, सर्वज्ञ विश्वम्भर, अप्रतिहत शासक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ! आप सर्वदा हमारा कल्याण करें, हमें कल्याणकारी पथ पर चलावें।

आर्य और दस्यु दोनों हमारे ही अदर हैं। दस्यु के शिर

पर उसकी पहचान के चिह्न-स्वरूप सीग नहीं लगे है और आर्य के मस्तिष्क का उसकी पहचान के चिह्न-भवरूप अभिगम चन्द्र सुशोभित नहीं हो रहा है। जो बर्बर, आततायी, दूसरों का माल-धन लूटने वाले, लोभी और असयत परिग्रही हैं, जो केवल अपने ही मुख में सब कुछ डालने वाले हैं और दूसरों को सुखी होते हुए नहीं देख सकते, जो सर्व-हितकारी यज्ञीय कार्यों की सिद्धि में विघ्न डालने वाले हैं, वे ही दस्यु, वृषल और काफिर हैं। जो इनके विपरीत सदाचारी, सभ्य, सस्कृत, निर्लोभ, संयमी, दूसरों के मुख में घ्रास डालने वाले, यज्ञ, परोपकार आदि कार्यों के साधक हैं, वे ही आर्य हैं। प्रभो, दस्युओं का निराकरण और आर्यों की वृद्धि आप निरन्तर करते रहे, जिससे ससार स्वस्ति एव शान्ति की ओर अग्रसर होता रहे। ॐ शम् ।